

علامات آخر الزمان

بين

العولمة والإرهاب

د. مصطفى حسن البدوي

جميع حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة
لشركة الوابل الصيب
للإنتاج والتوزيع والنشر

بطاقة فهرسة
فهرسة أثناء النشر
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشؤون الفنية

بدوي، مصطفى حسن
علامات آخر الزمان بين العولمة والإرهاب
مصطفى حسن بدوي - القاهرة
الوابل الصيب للإنتاج والتوزيع والنشر، ٢٠٠٨
٢٠٠ ص: ٢٤٤ سم.
تدمك ٠-١٥-٦٢١٤-٩٧٧
١- القيامة - يوم
٢- الإرهاب
٣- العولمة
أ- العنوان
٢٤٣

الطبعة الأولى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٩٤٧٢
الترقيم الدولي I.S.B.N.
٠-١٥-٦٢١٤-٩٧٧

الوابل الصيب للإنتاج والتوزيع والنشر
تراثنا أمانتنا هي أعناقنا

٧٠٤٧ شارع ١٧ - المقطم - القاهرة - مصر
تليفون: ٢٥٠٨٧٣٨٣ - ٢٠٢ - ٢٥٠٧٦١٤٥ - ٢٠٢
E-Mail: Info@Alwabel.com
www.alwabel.com
www.alimamalallama.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أولاً: المدخل

علم أشرار الساعة وعلامات آخر الزمان :

الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق الزمان فجعل له أولاً وآخرأ؛ دبر الوجود بحكمته، وهدى من هدى من الخلق برحمته؛ جعل لهم علامات تهتدي بها العقول، وآيات تستنير بها القلوب؛ أنزل كل شيء بقدر، وجعل لكل شيء أجلاً. وصلى الله على نبي آخر الزمان، مُعَلِّم البشر وهادي الأنام، وعلى آله وصحبه وسلم.

إن الحياة على كوكب الأرض أصبحت في زماننا هذا خطيرة إلى درجة مفزعة، وأصبح الناس في حيرة من أمرهم، فبين الكوارث الطبيعية، والحروب، والإرهاب، والتلوث، وبين الفتن التي انفتحت على الناس فأخذت تسوقهم أمامها سوقاً إلى جهنم، أصبح المسلم المعاصر في دوامة، لا يدري كيف يفسر ما يحدث حوله. لماذا الانهيار السياسي والاقتصادي والعسكري الذي عمّ كل بلاد المسلمين؟ لماذا لا يتعامل الناس هذه الأيام إلا بالعنف، أفراداً وحكومات؟ لماذا توحشت أمريكا هذا التوحش الذي نراه منذ صارت بلا منافس؟ هل الإجابة عن مثل هذه التساؤلات يُبحث عنها في التحليلات السياسية المعاصرة، أم في دراسة التاريخ، أم الفلسفة، أم علم الاجتماع، أم هي من التساؤلات التي ليس لها إجابة أصلاً؟

إن الله ﷻ لم يترك هذه الأمة، أمة حبيبه ﷺ في الظلام، ولكنه أعطاهم كل ما يحتاجون إليه من علم إلى قيام الساعة. فمما يحتاجون إليه من العلوم في كل زمان ومكان: علوم الإيمان «أي العقائد»، والإسلام «أي الشرائع»، والإحسان «أي تركية القلوب»، ثم علم سنن التاريخ، المعروف «بعلم أشرار الساعة»، وقد أشار إلى ذلك

مؤلف كتاب «التلبد والطارف»، وهو من العلماء الأفاضل من أهل اليمن^(١)، وسمي ذلك العلم باسم «علم التحولات والمواقف»، أي علم التحولات النوعية التي تتولد عنها المراحل التاريخية المختلفة، وفقه المواقف التي قابل بها النبي ﷺ والخلفاء الراشدون والصحابه رض الله عنهم هذه التحولات. وبين جزاء الله خيراً أن هذا العلم هو الركن الرابع من أركان الدين^(٢)، بعد الإسلام، والإيمان، والإحسان. كما يفهم من حديث جبريل المشهور والمذكور في أكثر كتب الحديث.

وفي رواية البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِئاً يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبُعْثِ». قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبِّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ». ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾ الْآيَةَ. ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ: «رُدُّوهُ». فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقَالَ: «هَذَا جِرْيَلٌ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ»^(٣)، فلفظ الحديث واضح في أن الغرض من أسئلة جبريل عليه السلام إنما هو تعليم الناس دينهم، وقد أسهب في السؤال عن علامات الساعة، مما يدل على أهميتها، وأهمية تعليمها للناس تماماً كالعقائد والفقه.

لذلك فمن البديهي أن يعتبر علم أشراط الساعة^(٤) هو الركن الرابع من أركان

(١) السيد أبو بكر العدني بن علي المشهور، في كتابه: التلبد والطارف، شرح منظومة فقه التحولات وسنة المواقف، (بدون ناشر).

(٢) أركان الدين: الإسلام، والإيمان، والإحسان؛ وأركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلاً. البخاري: (٤٢٤٣/٨)؛ مسلم: (١٦، ١٥).

(٣) صحيح البخاري: (٥٠).

(٤) أشراط: جمع شرط، ينصب الرأ، أي علامة أو أمانة.

الدين، ومن البديهي أن الأركان لا يمكن الاستغناء عن أي منها وإلا نقص الدين نقصاً خطيراً، ولذلك ينبغي دراسة هذا الركن بنفس التركيز، والتمحيص، والتفصيل، التي تدرس بها الأركان الأخرى.

فإذا أردنا أن نتكلم عن الأشراف التي تخص زمننا هذا بالذات، وهل نحن في ما يطلق عليه آخر الزمان أم لا؟ وجب علينا أولاً أن نستقري من النصوص إلى أي درجة اقتربت الساعة. فإن النبي ﷺ أخبرنا عما يحدث بعد وفاته، ثم الأشراف الوسطى، وهي العلامات الصغرى، ثم العلامات الكبرى.

ونحن نعلم أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾^(١). فالأمر إذاً مقضي والساعة لا شك قريبة، ولكن إلى أي درجة؟

قال رسول الله ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ». وَأَشَارَ إِبْصَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى^(٢)، والوسطى كما لا يخفى تسبق السبابة بشيء قليل.

وقال ﷺ: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُحْمِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»^(٣).

وقال ﷺ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمُ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِيثِي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ»^(٤) فَالْجَيْشُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَتَجَحُّوا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاكَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ

(١) سورة القمر، آية: [١].

(٢) صحيح البخاري: (٤٦٥٢، ٦١٣٨)؛ صحيح مسلم: (٨٦٧، ٤٦٥٢).

(٣) مسند الإمام أحمد: (٥٦٦٧)؛ مصنف ابن أبي شيبة: (٣٣٠١٠).

(٤) النذير العريان هو المستطلع الذي أبصر بالعدو يقترب، وعلم أن لا وقت لديه للعودة إلى ديار قومه لإنذارهم، فخلق ثوبه، ووقف على ربوة يلوح بهما ليراه الناس عن بُعد، معلناً أن الكارثة على وشك الوقوع.

عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ»^(١).

وقال أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَكَسِيَهُ مَنْ كَسِيَهُ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ»^(٢).

وقال الشيخ الألوسي في تفسيره لسورة العصر^(٣): وقيل إن «العصر» هو زمان حياته ﷺ وما بعده إلى يوم القيامة، ومقداره فيما مضى من الزمان مقدار وقت العصر من النهار، ويؤذن بذلك ما رواه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيهَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ...».

والحديث بتمامه: «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيهَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أَوْفَى أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أَوْفَيْنَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطَيْنَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيُّ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا؟»

قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﷻ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا!

قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أَوْتِيَهُ مَنْ أَشَاءُ»^(٤).

(١) صحيح البخاري: (٧٢٨٣).

(٢) صحيح الترمذي: (٢١٩١).

(٣) «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»، للعلامة الألوسي: دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨، الجزء ٢٨، ص ٢٩٢.

(٤) صحيح البخاري، (٧٠٩٥، ٧٠٩٦).

وإن كانت دورة الزمن المكونة من الليل والنهار تبدأ بمغرب الشمس وتنتهي بمغربها في اليوم التالي، فإن مثل عمر الأمة المحمدية في هذه الدورة كمثل آخر ساعات النهار، أي من بعد العصر إلى المغرب، فعند المغرب تقوم الساعة. ولذلك نخبرنا الحديث المذكور آنفاً أن وقت اليهود كان قبل انتصاف النهار، ووقت النصارى من الزوال إلى العصر، ويكون وقت الأمم السابقة لليهود ما قبل ذلك.

يدل كل ذلك على أنه في زمن رسول الله ﷺ كان قد انقضى من عمر الدنيا أكثره، ولم يبق منه إلا القليل حتى قيام الساعة. ولقد مرَّ على هذه الأمة منذ أن نفوه رسول الله ﷺ بهذه الأحاديث إلى الآن أكثر من ألف وأربعمائة سنة، فأين نحن من قيام الساعة؟ هل تقوم الساعة بعد الآلاف من السنين؟ أم بعد المئات؟ أم العشرات؟ وما أهمية معرفة ذلك؟

واقع الأمر أن معرفة ذلك أمر حيوي للغاية لكل مسلم، إن لم يكن لكل إنسان على وجه الأرض، فإننا نعيش زماناً تزايدت فيه الفتن، وكثرت فيه الكوارث الطبيعية، وتعددت فيه المذاهب الفكرية والإيديولوجية، وتغيّرت فيه المجتمعات الإنسانية تغيراً جذرياً وشاملاً عما كانت عليه حتى عهد قريب، وفرضت الحضارة الغربية سيادتها على أرجاء المعمورة، في الوقت الذي تدهور فيه المسلمون، وفقدوا تفوقهم الحضاري السياسي، والعسكري، والأدبي، والعلمي، والأخلاقي، والاجتماعي، وتردّوا في هاوية الفشل، والجهل، والاستضعاف.

والحضارة الغربية حضارة مادية مجتة، قوتها العسكرية يظن الناظر إليها أنها لا تُقهر، وقوتها الاقتصادية لا تُغلب، وتفوقها الصناعي والتكنولوجي لا يُجاري، ولا يرقى إليه تطلع العالم الثالث. هذه الحضارة لها بريق مادي يخطف الأبصار ويستحوذ على النفوس، ولها قدرة فائقة على نشر أفكارها، ومبادئها، وأساليبها، وأغراضها، عبر وسائل الإعلام التي ابتدعتها وسخرتها لخدمتها تسخيراً كاملاً متقناً. كما ظهرت داخل الأمة فتن يثيرها الضالّون المُضِلّون الذين انسلخوا فكرياً عن الأمة وصاروا لها خطراً داهماً وسمّاً زعافاً.

هناك إذاً مصدران للخطر، أحدهما خارجي، وله من يساعده بالداخل، والآخر داخلي ومصدره أنواع الجاهلين، والمبطلين، والغالين الذين ذكرهم النبي ﷺ حين قال: «يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوهُ، يُنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَاتِّحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ»^(١).

والتأويل إنما هو بيان ما تؤول إليه الألفاظ ومعانيها، والجاهل إنما يرد النصوص إلى ما رسخ عنده من العقائد، فهو عدو ما يجهل، ويرفض بإصرار كل ما لا يعلم وما يخالف ما يظنه الصواب، وقد يكون حسن النية وإن كان سيئ العمل، وهو لذلك أقل الثلاثة ضرراً.

أما الانتحال فهو أن يدعي أمراً ليس له، كأن يدعي أنه المهدي، أو أنه نبي آخر الزمان، وأن النبي ﷺ إنما هو خاتم المرسلين، وليس خاتم الأنبياء، كما ادعى الدجال «غلام ميرزا قادياني» في باكستان، وأتباعه اليوم منتشرون في كل مكان، وغيره من الدجاجة كثير. وبعضهم يدعي الإمامة في الدين والتمكين في العلم، مع ظهور قصورهم وبطان دعواهم، إلا لمن يخذعونه من العوام الذين تغرهم الدعاوى العريضة.

أما الأمر الثالث، وهو تحريف الغالين، فهو ما يفعله الغلاة من كل مذهب من إحالة الأدلة العلمية عن معناها الصحيح. والغلاة هم المنتطعون الذين يتطرفون في مواقفهم ويتجاوزون الحدود، ويحتاجون لذلك أن يميلوا أدلة العلم إلى الجانب الذي يناسبهم، فإما يحرفون الألفاظ تحريفاً مباشراً بالزيادة فيها أو النقصان، أو بإضافة قيود أو حذفها، أو بالتصرف في مراجع الضمائر، وإما يحرفونها تحريفاً غير مباشر بتصحيح الأسانيد أو تضعيفها بغير حق، أو بإيراد أضعف حديث في الباب؛ ليسهل رده. والغلاة أخطر الثلاثة؛ لأنهم يفسدون أدلة الدين وبالتالي يبطلون كونها عين الشيء الموصل إلى الحق. ولا أخطر من ذلك إلا من يجمع المثالب الثلاث.

(١) البيهقي في «السنن الكبرى»: (١٠/٢٠٩).

في ظل هذه الظروف أصبح من الواجب على المسلمين الرجوع إلى العلم الذي جاء به الوحي الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، علم النبوة الذي أظهره الخالق سبحانه وتعالى على لسان نبيه ﷺ والنظر في هذا العلم لمعرفة ما قاله النبي ﷺ عن هذا الزمان، وصفاته، وأمراضه، وفتنه، وكيف نشخص هذه الأمراض وندأويها؛ فإن هذا هو الذي ينقذنا من كلا الخطرين:

الأول وهو الانسياق الأعمى وراء الأفكار الغربية المبثوثة في وسائل الإعلام بدعوى أنها الحق الذي لا مرأى فيه، فيجد الإنسان نفسه وقد ترك الدين، واتبع الشهوات، واتخذ إلى جهنم سبيلاً وهو يظن أنه متحرر.

والثاني وهو تصديق الجاهلين، والمبطلين، والغالين، فلا يلبث إلا وهو منضم إلى هذه الجماعة أو تلك، يُعلمونه تكفير الناس، ويزينون له الإرهاب ويسمونهم الجهاد.

إن هذا العلم النبوي هو الذي يمكننا من تفهم ما نراه حولنا من أحداث وظواهر، حتى نعلم كيف يكون التفريق فيها بين الحق والباطل، وبين الحلال الحرام، ونعلم إلى أي مرحلة من مراحل البشرية وصلنا؟ وما هي أخطار هذه المرحلة علينا؟ وكيف يكون الاحتراز والنجاة منها؟ وكيف لا يكون ذلك واجباً على كل مسلم وقد قيل عن فتن آخر الزمان: إنها تهوي بالرجل إلى الكفر؟

قال ﷺ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَّاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ وَيَغْلِيْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا أَخِذْ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ: هَلُمَّ عَنِ النَّارِ! هَلُمَّ عَنِ النَّارِ! فَتَغْلِيُونِي تَقَعَّحُمُونَ فِيهَا»^(١)، فهذه المخاطر التي جاهد النبي ﷺ في إبعاد أمته عنها تشتمل على المعاصي بأنواعها، والبدع بأنواعها، وكل ما يغضب رب العالمين، وكذلك تشتمل على الفتن التي ينخدع بها المسلمون، فتقذفهم في النار.

(١) صحيح البخاري: (٣٢٤١، ٦١١٨)؛ صحيح مسلم: (١٧٨٩).

ألم يقل ﷺ: «تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»^(١)، وكان الحسن البصري رحمه الله يقول في هذا الحديث: «يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحَرَّمًا لِدَمِ أَخِيهِ وَعَرَضُهُ وَمَالِهِ وَيُمْسِي مُسْتَحِلًّا لَهُ، وَيُمْسِي مُحَرَّمًا لِدَمِ أَخِيهِ وَعَرَضُهُ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهُ»^(٢)، وكون بعض هذه الفتن الخطيرة فتناً تنفذ إلى عقل الإنسان من خلال سمعه وبصره يفهم من لفظ الحديث الآتي: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَّمَاءٌ بِكَمَاءٍ عَمِيَاءٌ، مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ، وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوْفُوعِ السَّيْفِ»^(٣)، وفي رواية: «اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ وَقَعًا مِنَ السَّيْفِ»^(٤).

فما هي الفتنة؟ إن أصل كلمة «الفتنة» مأخوذ من قولهم: «فَتَنْتُ الذَّهَبَ»، أي اختبرته بإذابته بالنار حتى يُظْهِرَ ما به من شوائب، ويتميز الرديء منه من الجيّد. والفتنُ هو الإحراق، ومن هذا قوله ﷺ: «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ»^(٥)، أي يُخْرَقُونَ بالنار، ولذلك يسمى الصائغ الفَتَّانَ، وكذلك الشيطان؛ لأنه يختبر الناس بأن يحرّقهم بنار خداعه، وغروره، وتليسه، وتزيينه للباطل. من هنا صارت الفتنة تعني الابتلاء والامتحان والاختبار الذي يُظهر حقيقة الإنسان ومعدنه. وقد تكون الفتنة في المال، أو الأولاد، أو النساء، أو الجاه، أو السلطة، أو اختلاف الآراء والفرقة، أو الاضطهاد، أو الفتنة الكبرى التي ليس بعدها فتنة وهي الكفر.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾^(٦) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

(١) صحيح الترمذي: (٢١٩٧).

(٢) صحيح الترمذي: (٢١٩٧).

(٣) سنن أبي داود: (٤٢٦٥).

(٤) صحيح الترمذي: (٢١٧٨)؛ سنن ابن ماجه: (٣٩٦٧).

(٥) سورة الذاريات، آية: [١٣].

(٦) سورة العنكبوت، الآيات: [١-٣].

يُتَلَوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمَوَاهُمْ، فَيُعَلِّمُ بِالصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ الصَّادِقِ الْإِيمَانَ مِنْ غَيْرِهِ. وَفِتْنَةُ الصَّدْرِ هِيَ الْوَسْوَاسُ، وَفِتْنَةُ الْمَحْيَا هِيَ الْمِيلُ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَفِتْنَةُ الْمَمَاتِ هِيَ سُؤَالُ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةُ الْمَسِيحِ الدِّجَالِ هِيَ إِضْلَالُهُ الَّذِي يُوْدِي إِلَى الْكُفْرِ.

وَيَبَيِّنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَخْرَجَ مِنَ الْفِتَنِ، فَقَالَ: «سَتَكُونُ فِتْنٌ يُضَيِّحُ الرَّجُلَ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُضَيِّحُ كَافِرًا، إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ»^(١)، فَمَا هُوَ الْعِلْمُ الْمَقْصُودُ هُنَا؟ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكُونَ عِلْمًا تَجْرِييًّا مِنْ عُلُومِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ هَذِهِ لَا تَنْقُذُ مِنَ الْفِتَنِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عُلُومِ الدِّينِ الْمَعْتَادَةِ مِثْلَ الْفِقْهِ، وَالتَّفْسِيرِ، وَالسَّمْعِيَّاتِ، وَمَنْ ثَمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا الْعِلْمُ بِفِتَنِ آخِرِ الزَّمَانِ، مِنْ أَيْنَ تَأْتِي، وَكَيْفَ تَكُونُ، وَإِلَى مَا تُوْدِي؟

لِذَلِكَ فَإِنَّ عِلْمَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَعَلَامَاتِ آخِرِ الزَّمَانِ لِمَنْ الْعُلُومُ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ إِهْمَالُهَا، فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ هُوَ الْمُنْقِذُ مِنْ أَخْطَارِ الْفِتَنِ الْمُتَلَحِّقَةِ، الْمُتَنَوِّعَةِ، الْمُتَغَيِّرَةِ.

وإِنَّا لَفِي زَمَانٍ انْقَلَبَتْ فِيهِ الْمَوَازِينُ رَأْسًا عَلَى عَقَبٍ، وَصَوْرَتْ فِيهِ وَسَائِلُ الْإِعْلَامِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُنَاسِقَةِ لِلْفِكْرِ الْغَرِبِيِّ الْأُمُورَ عَلَى عَكْسِ مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَبِثَتْ فِي الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْكَثِيرَ مِنَ الْأَفْكَارِ الَّتِي أَصْبَحَتْ لَدَى النَّاسِ قَضَايَا مُسَلَّمَةً بِهَا، وَلَوْ أَنَّهَا عَرَضَتْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَوُجِدَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمَا أَمَدًا بَعِيدًا.

وَنَنْضَرِبُ عَلَى ذَلِكَ مِثَالًا وَاحِدًا: كَثِيرًا مَا نَسْمَعُ قَوْلَ الْمُنْبَهَرِينَ بِالْحَضَارَةِ الْغَرِبِيَّةِ: إِنَّ فِي الْغَرْبِ إِسْلَامًا بِلَا مُسْلِمِينَ، وَفِي دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمِينَ بِلَا إِسْلَامٍ، يَرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّ التَّفُوقَ التَّكْنُولُوجِيَّ وَمَا جَاءَ مَعَهُ مِنْ نَظَافَةٍ، وَنِظَامٍ، وَتَبْصِيرٍ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ فِي الدُّوَلِ الْغَرِبِيَّةِ كَانَ الْأَوَّلَى أَنْ يَكُونَ الْقَائِمُونَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، بَيْنَمَا الْفَوْضَى، وَالصَّعُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي نَعَانِي كُلُّنَا مِنْهَا كَانَ الْآخَرَى أَنْ يَعَانِيَ مِنْهَا الْكُفَّارُ لِكُفْرِهِمْ. وَلَكِنْ نَسِي هَؤُلَاءِ أَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ أَنَّهُ كَلَّمَا فَسَدَ الْمُؤْمِنُونَ ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ، بَيْنَمَا كَلَّمَا أَزْدَادَ الْكُفَّارَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا أَوْسَعَ لَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ.

(١) سنن ابن ماجه: (٣٩٥٤).

يقول تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا^(١)﴾، ويقول: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ^(٢)﴾، وليس ذلك فقط استدراجاً لهم، ومكرًا بهم، حتى يزدادوا غيًّا وخسارًا، ولكن لأن الله لا يظلم أحداً، والكافر إن اجتهد وأحسن في عمله، فلا بد أن يجد نتيجة اجتهاده وإحسانه وإتقانه في هذه الدنيا، بينما المسلم المهمل في عمله، غير الصادق في مجهوده يستحق أن لا يجد حصداً في أمور دنياه إلا ما قد زرع.

ولقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً، يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقُ فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ. قَالَ: وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا^(٣)»، وبالمقابلة إن فسد المسلمون سلط عليهم البلاء بأنواعه. قال النبي ﷺ: «أُمِّي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَا عَذَابَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ، جَعَلَ اللَّهُ عَذَابَهَا فِي الدُّنْيَا: الْقَتْلَ، وَالرَّازِلَ، وَالْفِتْنَ^(٤)».

أما إذا صدق المسلمون مع ربهم ولم يخونوا الأمانة، يقول الله تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ^(٥)﴾، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ^(٦)﴾، ثم بين أن هؤلاء المؤمنين إنما هم الأنبياء ومن يتبعهم: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأَعْلَفٍ أَنَا وَرُسُلِي^(٧)﴾، ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^(٨)﴾.

(١) سورة مريم، آية: [٧٥].

(٢) سورة البقرة، آية: [١٥].

(٣) صحيح ابن حبان: (٣٧٧)، مسند الإمام أحمد: (١٤٠٥).

(٤) الحاكم في المستدرک: (٨٣٧٢).

(٥) سورة الحج، آية: [٤٠].

(٦) سورة الروم، آية: [٤٧].

(٧) سورة المجادلة، آية: [٢١].

(٨) سورة غافر، آية: [٥١].

كما بين سبحانه وتعالى أن سبب النصر أن هؤلاء نصرُوا الله وكانوا له فنصرهم ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^(١)، ويقول: ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾^(٢)..

هكذا وعد الله جنده أي الجند المنسوبون إليه، أي أولئك الذين أخلصوا له بالنصر، وإن كانوا قلة مستضعفين، فقال تعالى: ﴿كَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(٣)، ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾^(٤).

وقال عمر رضي الله عنه: «إِنَّا كُنَّا أَذِلَّةً قَوْمٌ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا تَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ»^(٥)، كما نسي هؤلاء أن هذا الاستدراج له أجل محتوم، وأن الراجحة البراقة للحضارة الغربية تخفي ما بهم من الأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، والفوضى الاجتماعية، وتلوث البيئة، والانحلال الخلقي، ثم أهم من هذا وذاك، نسي هؤلاء أن الكافر مهما تمتع في الدنيا فمصيره إلى النار.

وفي ذلك يقول المولى عليه السلام: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾^(٦)، ويقول: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَيْفَ لَئِنْ كُنْتُمْ عَلِيمِينَ لَجِدْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَصْفَادًا﴾^(٧).

هنا وجب علينا أن نستخلص قانوناً أو سنة كونية لله في خلقه، وهو أن نجاح المسلمين منوط بتمسكهم بدينهم، فإن تركوه ابتلاههم ربهم بالذل على قدر ما تركوا،

(١) سورة محمد، آية: [٧].

(٢) سورة الصافات، آية: [١٧٣].

(٣) سورة البقرة، آية: [٢٤٩].

(٤) سورة آل عمران، آية: [١٢٣].

(٥) الحاكم في المستدرک: (٢٠٧).

(٦) سورة محمد، آية: [١٢].

(٧) سورة النور، آية: [٥٧].

فإن الله لا يسمح لهم أبداً بالفلاح في الدنيا طالما هم بعيدون عن الصراط المستقيم؛ بينما القاعدة بالنسبة للكفار هي أنهم كلما ازدادوا كفراً ازدادوا تمكيناً في الدنيا إلى حين.

وقد أوصى النبي ﷺ أمته بالاستعاذة من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وخصوصاً الفتنة الكبرى التي هي فتنة الدجال، فإن من خطورتها على الناس ما ورد عن النبي ﷺ من وصية للأمة بالاستعاذة منها بالإتيان بهذا الدعاء عقب التشهد الأخير من كل صلاة، وبعد كل صلاة مكتوبة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَسْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»^(١).

وقد غرس ﷺ هذه الاستعاذة في الأمة في زمنه وهو يعلم تماماً أن الدجال لن يأتي قبل مرور مئات السنين، ولكن لكي يكون المسلمون متمسكون بهذه الدعوات النبوية حين يظهر الدجال، متحصنين بها من إغوائه وإضلاله. وكذلك الأحاديث الخاصة بأشراط الساعة، فإنما قيلت للصحابة رضوان الله عليهم لكي تبلغنا، ونفكر فيها، ونستقي منها علماً، ونهتدي بها عند ورود مضلات الفتن. فقد قال النبي ﷺ يوماً، بعد أن تحدث عن الدجال: «إِنَّمَا أَحَدْتُكُمْ هَذَا لِتَعْقِلُوهُ، وَتَفْقَهُوهُ، وَتَعُوَّهُ، فَاعْمَلُوا عَلَيْهِ، وَحَدِّثُوا بِهِ مَنْ خَلْفَكُمْ، وَلِيُحَدِّثِ الْآخَرُ الْآخَرَ، فَإِنَّ فِتْنَتَهُ أَشَدُّ الْفِتَنِ»^(٢) فليس ثم أوضح ولا أشد تأكيداً من هذه الأوامر النبوية التي لا تدع مجالاً للتواني ولا للتراخي.

وقد أكد رسول الله ﷺ على أهمية طلب العلم فقال: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»^(٣). وقال ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ». وَجَمَعَ بَيْنَ إصْبَعِيهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ: «الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ، وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ»^(٤).

(١) صحيح البخاري: (١٣١١)؛ صحيح مسلم: (٥٨٨).

(٢) نعيم بن حماد في كتاب الفتن: (٢/٥٣٨ - حديث رقم ١٥١٨).

(٣) سنن ابن ماجه.

(٤) سنن ابن ماجه: (٢٢٤، ٢٢٨).

الغرض من تأليف الكتاب :

لم يكن الغرض من تأليف هذا الكتاب استقصاء وشرح كل ما ورد في علامات الساعة شرحاً مفصلاً، وإنما هو عرض الأحاديث على القارئ المعاصر بصورة فيها شيء من التنظيم، مع إشارات موجزة إلى كيفية الاستدلال بها على ما يحدث حولنا من أحداث، ثم تركه ليُعمل فكره فيها، وليستتج ما يجب استنتاجه منها من السنن أو القوانين الإلهية التي وضعها فاطر السماوات والأرض للخلقية، حتى يصل إلى فهم ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الْبَنَى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾^(١)، ثم يطبق ما قد فهم على ما يرى من مظاهر وأحداث في زماننا هذا، فتظهر له الأمور على حقيقتها، ويتبين له مدى التعمية والتضليل التي ترزح تحت أعبائهما الأمة، ثم يرسم لنفسه طريق النجاة والخلاص.

ولقد وجدنا أن كثيراً من الناس ليس لهم علم بهذه الأحاديث أصلاً، كما أن آخرين منهم لهم علم ببعضها ولكنهم لم يتفكروا فيها وفي دلالاتها، فكان هذا هو الدافع الأول لجمعها وتبويبها على هذه الصورة، بما يلائم العقلية المعاصرة؛ فمن نظر فيها بتأني وتفكر، ثم أنصف، ولم يحاول إخضاع ما يفهمه منها لما قد يكون مؤمناً به من نظريات أو أيديولوجيات أو أفكار مسبقة، فلا بد وأن يستخرج منها المفاهيم التي تستنير بها بصيرته. والله وليّ التوفيق.

(١) سورة الروم، آية: ٣٠.

ثانيًا: إخبار النبي ﷺ بما تمر به الأمة إلى يوم القيامة

أطلع المولى ﷺ حبيبه المصطفى ﷺ على ما كان وما سيكون، وأراه كل شيء رؤية عين، فأخبر أمته بما يحتاجون إلى معرفته من هذه الأمور، لكي يكونوا على بصيرة من أمرهم، وليعرفوا ماذا يفعلون عند نزول الفتن والبلايا، وحتى يورثوا هذه العلوم إلى من بعدهم، طبقة بعد طبقة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

قال أبو زيد الأنصاري رحمته الله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجَرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَتَزَلَّ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ تَزَلَّ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنْ، فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظُنَا»^(١).

وقال المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ رحمته الله: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَعَاةٍ مِنْ وَعَاةٍ وَنَسِيَهُ مِنْ نَسِيهِ»^(٢).

وقال عمر رحمته الله: «قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ»^(٣).

وقال حُدَيْفَةُ بن الْيَمَانِ رحمته الله: «لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً، مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، عِلْمَهُ مِنْ عِلْمِهِ، وَجَهْلَهُ مِنْ جَهْلِهِ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ

(١) صحيح مسلم: (٢٨٩٢).

(٢) مسند الإمام أحمد: (٢٥٤/٤)؛ الطبراني في المعجم الكبير: (١٠٧٧).

(٣) صحيح البخاري: (٣١٩٢).

قَدْ نَسِيتُ، فَأَعْرِفْ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَاهُ فَعَرَفَهُ»^(١).

كما قال حذيفة رضي الله عنه: «وَاللَّهِ مَا أَذْرِي أَسَيَّ أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسَوْا؟ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَائِدٍ فَتَنَةٍ إِلَى أَنْ تُنْقَضِيَ الدُّنْيَا، يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا قَدْ سَمَاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ»^(٢).

وقال رضي الله عنه: «أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ»^(٣).

وقال حذيفة رضي الله عنه: «أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فَتَنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا بِي أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْرًا إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحْدِثْ بِهِ غَيْرِي، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ الَّتِي تُكُونُ، مِنْهَا صِغَارٌ، وَمِنْهَا كِبَارٌ، فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي». وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قَالَ: «تَكُونُ فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، تَأْتِيكُمْ مُشْتَبِهَةٌ كَوُجُوهِ الْبَقَرِ، لَا تَدْرُونَ أَيُّهَا مِنْ أَيٍّ». وقال رضي الله عنه: «هَذِهِ فِتْنٌ قَدْ أَظَلَّتْ كَجَبَاهِ الْبَقَرِ، يَهْلِكُ فِيهَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْرِفُهَا قَبْلَ ذَلِكَ»^(٤).

أشار حذيفة رضي الله عنه إلى أن الفتن مظلمة شديدة الظلام، لا تتبين ملامحها، كالبقرة تتشابه وجوهه للناظر فلا يستطيع أن يميز بقرة من أخرى، ولذلك تُهْلِكُ كل من لم يكن على علم سابق بها، أي من علم النبوة.

ولا غرو في أن رسول الله ﷺ أخبر أصحابه عن كل شيء من بدء الخلق إلى يوم القيامة، فقد علمه الله علم الأولين والآخرين.

(١) صحيح البخاري: (٢٢٣٠)؛ صحيح مسلم: (٢٨٩١).

(٢) سنن أبي داود: (٤٢٤٣).

(٣) صحيح مسلم: (٢٨٩٠).

(٤) كتاب الفتن لنعيم بن حماد: (٣، ٤، ٥).

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ رَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ، فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا»^(١).

هكذا فتح لهم باب السؤال عن أي شيء على الإطلاق، وهذا يشمل كل ما في السماوات والأرض، ظاهرًا كان أو باطنًا، في الدنيا أو في الآخرة.

وقد قال ﷺ: «أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: رَبِّي لَا أَدْرِي. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...»^(٢)، وفي رواية: «فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...»^(٣)، وفي رواية أخرى: «فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ...»^(٤).

وقد قال ﷺ يوماً: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ...»^(٥)، وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ رَوَى لِي الْأَرْضَ قَرَأْتُ مَسَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنْ أُمِيتِي سَيَلُّعُ مُلْكُهَا مَا رَوَى لِي مِنْهَا...»^(٦). ولذلك لما وصف الفتن ﷺ وصفها وصف المشاهد لها، الناظر إليها.

قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَطَمٍ مِنْ أَطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟» قَالُوا: لَا.

قَالَ: «فَإِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ»^(٧).

(١) صحيح البخاري: (٧٢٩٤).

(٢) سنن الترمذي: (٣٢٣٤).

(٣) سنن الترمذي: (٣٢٣٣).

(٤) سنن الترمذي: (٣٢٣٥).

(٥) صحيح البخاري: (٧٢٨٧)؛ صحيح مسلم: (٩٠٥).

(٦) صحيح مسلم: (٢٨٨٩)؛ سنن الترمذي: (٢١٧٦)، سنن أبي داود: (٤٢٥٢).

(٧) صحيح البخاري: (١٧٧٩)؛ صحيح مسلم: (٢٨٨٥).

وقال ﷺ: «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّيِّئَ أَطُتْ وَحَقُّهَا أَنْ تَنْطُطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ. وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَدَّذَنْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ»^(١).

وقد أخبر النبي ﷺ أمته بما يحدث بعد وفاته من ردة، ودجاجة، ووفاة السيدة فاطمة الزهراء بعده بستة أشهر، ومقتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان عليه السلام، وفتح بيت المقدس ومصر، وطاعون عمواس بالشام، ثم الفتن التي تحصل في عهد علي بن أبي طالب عليه السلام تفصيلاً، ثم تنازل الإمام الحسن عليه السلام عن الخلافة لحقن دماء المسلمين، ثم مقتل الإمام الحسين عليه السلام بكرباء، واستيلاء بني أمية على الحكم وعلى المنبر النبوي بالمدينة المنورة، إلى آخر ما أخبر به مما جاء كما أخبر ﷺ.

(١) سنن الترمذي: (٢٣١٢)؛ سنن ابن ماجه: (٤١٩٠)؛ مسند الإمام أحمد: (٢١٥٥٥).

ثالثاً: حتمية تدهور الزمان

إن خير وقت لكل أمة، حين يكون الخير في ذروته والشر في أضعفه، هو وقت وجود نبينهم بين ظهرانيهم. ثم لا يزال الأمر في تدن مستمر حتى يذهب الصالحون ويذهب معهم العلم، ويندرس الدين فلا يبقى له أثر يذكر.

وقد حدث هذا في الأمم السابقة، وآخرهم النصارى الذين اندرس دينهم حتى انطمس بالكلية، وقامت على أنقاض الحضارة الحديثة القائمة على المادية وعبادة الشهوات والأهواء، حتى أنه لم يعد فيهم - وإن ادَّعوا عكس ذلك - من يمكن وصفه بأنه من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام بأي حال من الأحوال.

وقد أخبر ﷺ أن أحوال الأمة الإسلامية لن تزال في تدن إلى قيام الساعة، وقد وصف ﷺ هذا التدني والانخفاض وأسبابه، فقال ﷺ: «لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا يَزْدَادُ الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً، وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ إِلَّا شُحًّا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شَرِّ النَّاسِ»^(١).

إن تدهور الأمة لم يكن أبداً بسبب الفقر، فإن المال لا يزداد إلا إفاضة، ولكن مع ذلك لا يزداد الأمر إلا شدة، ويكون الخير في نقصان عاماً بعد عام، بينما الشر في ازدياد، فلا بد حينئذ أن يكون كل عام أسوأ من الذي قبله. لذلك لما اشتكى الناس إلى أس بن مالك ما يلقون من الحجاج، قال: «اضربوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ». سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ^(٢).

فكيف نحكم على زمان من الأزمنة بالصلاح أو الفساد؟ يقول الإمام عبد الله

(١) الطبراني في المعجم الكبير: (٧٧٥٧، ٧٧٩٥)؛ الحاكم في المستدرک: (٨٣٥٩).

(٢) صحيح البخاري: (٧٠٦٨)؛ سنن الترمذي: (٢٢٠٦).

الحداد رحمه الله تعالى: «الأزمة لم تنزل قديماً وحديثاً فيها الخير والشر، وتشتمل على الأخيار والأشرار، وأهل الصلاح وأهل الفساد. فإذا كان الغالب على الزمان وأهله الصلاح والخير والعمل بالبر والأخذ بالصواب، وكان ذلك هو الأكثر والأظهر، وكان الفساد والباطل والمفسدون والمبطلون مغلوبين، وهم الأقل والأخف^(١)، تُسبب الزمان إلى الصلاح والاستقامة، فليل زمان صالح. وذلك مثل ما كان عليه الزمان في عهد رسول الله ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ومتى كان الغالب على الزمان وأهله الشر والفساد، وكان الخير فيه نادراً، والأخيار فيه قليلين ومستورين، تُسبب الزمان إلى الشر والفتنة، فليل زمان شر وسوء، وزمان فتنة وبلاء. فظهر بما ذكرناه أن الأزمة تُسبب وتذكر بالغالب والأكثر، وإلا فليس يخلو زمان عن خير وعن شر، حسبما تقدّم وتقرّر. والغالب على زماننا هذا وعلى الأزمة القريبة منه الفساد والسوء والشور والأشرار، والخير والصلاح فيه نادر، والأخيار والصالحون قليلون مستورون ومغلوبون ومقهرون. فالله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل»^(٢).

وقد أكد ﷺ مراراً وتكراراً أن خير القرون قرنه ثم يظل الناس في تدن حتى قيام الساعة، وذلك في الأحاديث التالية ومثلها: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ نَحْيِي قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بيمينه، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ»^(٣)، وفي رواية: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيُحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَتُونَ، وَيَنْدَرُونَ وَلَا يَقُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ»^(٤).

وقال ﷺ: «نَحْنُ خَيْرٌ مِنْ آبَائِنَا، وَبَنُونَا خَيْرٌ مِنْ آبَائِهِمْ، وَأَبْنَاؤُنَا خَيْرٌ مِنْ آبَائِهِمْ»^(٥).

(١) الأخف: أي الأقل ظهوراً.

(٢) الفصول العلمية والأصول الحكمية، للإمام عبد الله بن علوي الحداد المتوفى في ١١٣٢ هجرية، دار الحاي، الطبعة الثانية، ١٤١٤/١٩٩٤ م.

(٣) صحيح البخاري: (٣٦٥١، ٦٤٢٩)؛ سنن الترمذي: (٢٢٢١).

(٤) صحيح البخاري: (٦٤٢٨).

(٥) الطبراني في المعجم الكبير: (١٦٦٥٢).

ومما يدل على خيرية القرون الثلاثة الأولى أن النبي ﷺ شرع للأمة التوسل بهم في القتال، فقال ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ»^(١).

إذاً بلغت خيرية القرون الأولى أن مجرد وجود واحد منهم فقط في الجيش وتقديمه يأتي بالاستجابة والنصر من الله ﷻ. ويدل الحديث أن أهل هذه الأزمنة كانوا مدركين تماماً لهذا الأمر، مدركين لمقام رجل واحد من الصحابة، أو التابعين، أو تابعي التابعين. ولكن هل تنتهي هذه السنة الكونية، كون كل من القرون الأولى خير من الذي يليه، بانقضاء هذه القرون الثلاثة الأولى؟ يبين لنا النبي ﷺ أن التدهور مستمر إلى يوم القيامة. فقد قال ﷺ: «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ»^(٢)، وقال ﷺ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةُ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ، لَا يَبَالِيهِمْ اللَّهُ بَالَةً»^(٣)، وفي لفظ: حُفَالَةٌ.

وقال ﷺ: «إِنْ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْرُهُمْ، وَآخِرُهَا شِرَارُهُمْ، مُخْتَلِفِينَ مُتَفَرِّقِينَ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَتَأْتِيَهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»^(٤).

وعن رؤيف بن ثابت رضي الله عنه قال: قُرِبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَمْرٌ وَرُطْبٌ، فَأَكَلُوا مِنْهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا نَوَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَذَرُونَ مَا هَذَا؟» قَالُوا:

(١) صحيح البخاري: (٣٦٤٩). والفِتَام: الجماعة الكثيرة.

(٢) الطبراني في المعجم الكبير، (٧٧٥٧، ٧٧٩٥)، الحاكم في المستدرک، (٨٣٥٩).

(٣) صحيح البخاري: (٦٤٣٤). والحُفَالَةُ: الرديء.

(٤) مجمع الزوائد: (١٨٤/٨).

اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «تَذْهَبُونَ الْخَيْرَ فَالْخَيْرَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا مِثْلُ هَذَا»^(١)، وقال ﷺ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ»^(٢)، وقال ﷺ: «إِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَإِنْ آخَرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا» وسيأتي تفصيل أنواع البلاء الذي يصيب الأمة في آخر الزمان في الفصول القادمة إن شاء الله.

أما الحديث بكامله فهو كالآتي:

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَسَرِهِ^(٣) إِذْ نَادَى مُتَادِيهِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ! فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَّهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَّهُمْ، وَإِنْ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَإِنْ آخَرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا، ثُمَّ تَحِيءُ فِتْنٌ يَرْقُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا»^(٤)، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ. ثُمَّ تَحِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ. فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَزْخَرَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَنْذِرْهُ مَوْتَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ. وَمَنْ يَتَّبِعْ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَمِينِيهِ وَكَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِيعْهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ»^(٥).

وقد فهم أصحاب رسول الله ﷺ هذا الأمر حق الفهم، وربطوا تدهور الدين تارة بذهاب العلماء واندثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتارة بالمعاصي

(١) صحيح ابن حبان: (٧٢٢٥)؛ الحاكم في المستدرک: (٨٣٣٦)؛ الطبراني في المعجم الكبير: (٤٤٩٢).

(٢) سنن ابن ماجه: (٤٠٣٥)؛ مسند الإمام أحمد: (٩٢/٤).

(٣) خباء: الخباء البيت من الصوف أو الوبر، لا من الشعر. يتفضل: يتنافس في الرمي بالنبل.

الجسر: القوم يبيتون مكانهم بين الإبل.

(٤) تكون كل فتنة أعظم من التي قبلها، فترى كل فتنة رقيقة بالمقارنة للتي سبقتها.

(٥) سنن ابن ماجه: (٣٩٥٦).

وكُفِرَ النعمة من كلِّ من الحكام والرعية، وفهموا كيف أن ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وأورثوا هذا العلم من بعدهم.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ شَرُّ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، لَسْتُ أَغْنِي رَحَاءَ مِنَ الْعَيْشِ يُصِيبُهُ، وَلَا مَالًا يُفِيدُهُ، وَلَكِنْ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ أَقْلُ عِلْمًا مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي مَضَى قَبْلَهُ، فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ اسْتَوَى النَّاسُ، فَلَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَهْلِكُونَ». كما قال رضي الله عنه: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَهُوَ أَشَرُّ مِمَّا كَانَ قَبْلَهُ، أَمَا إِنِّي لَا أَغْنِي أَمِيرًا خَيْرًا مِنْ أَمِيرٍ، وَلَا عَامًا خَيْرًا مِنْ عَامٍ، وَلَكِنْ عُلَمَاؤُكُمْ وَفُقَهَاؤُكُمْ يَدْهَبُونَ، ثُمَّ لَا تَجِدُونَ مِنْهُمْ خَلْفًا، وَيَجِيءُ قَوْمٌ يُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ»^(١).

وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «لَا تَزَالُوا فِي بَلَاءٍ وَفِتْنَةٍ، وَلَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، فَإِذَا لَمْ يَلِ الْوَالِي لِلَّهِ، وَلَمْ يُؤَدِّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ طَاعَةَ اللَّهِ، فَأَوْشَكُوا بِكَرِهِ اللَّهِ، فَإِنَّ كُرْهَ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ كُرْهِ النَّاسِ»^(٢).

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءً وَفِتْنَةً، وَلَنْ يَزْدَادَ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَنْ تَرَوْا أَمْرًا يَهْلِكُكُمْ أَوْ يَشْتَدَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا حَقَرَهُ بَعْدَهُ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ»^(٣).

وقال عتبة بنُ غزوان رضي الله عنه: «أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنْتَ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَدَاءً، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا...» إلى أن قال: «وإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ بُبُوَةً قَطُّ إِلَّا تَنَاسَحَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا...»^(٤). يريد الصحابي الجليل أن الدنيا أعلمت بذهابها وفنائها وانقضائها سريعاً حالاً، ولم يبق فيها إلا كما يتبقى من

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني: (٢١/١٣).

(٢) نعيم بن حماد في كتاب الفتن، (١٩).

(٣) نعيم بن حماد في كتاب الفتن، (٤٤).

(٤) صحيح مسلم: كتاب الزهد. «آذنت»: أعلمت، «الصُّرْمُ»: الانقطاع والذهاب، «حداء»: مسرعة الانقطاع، «الصُّبَابَةُ»: البقية اليسيرة من الشراب تبقى أسفل الإناء.

مخلفات السائل في الكأس بعد الشرب. كما يشير إلى أنهم يعلمون تمامًا أن الدولة التي قامت على النبوة لأبد وأن تتحول مع الوقت وتدهور الزمان إلى ملك.

نفهم من كل ذلك إذن أن كل جيل يأتي يكون أسوأ من الذي قبله وخير من الذي يليه، وأن من علامات تدهور الزمان زيادة الأموال في أيدي الناس، والتداول في البنين، أي التطور الحضاري بأشكاله، ولكن هذا التطور الحضاري، أو التقدم كما يخلو للبعض أن يسميه، يصاحبه تدهور كبير في المروءة والأخلاق، فيفشو البخل والشح، والكذب، ونقض العهود، والاختلاف والفرقة. وهذا يعني عموم الفوضى في جميع نواحي الحياة.

عند هذا الحد يمكننا أن نستنبط قانونًا، أو سنة كونية أخرى من سنن الله في خلقه، ألا وهي أن الدنيا لن تزال في تدهور حتى قيام الساعة. وذلك قول النبي ﷺ: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ»^(١)، وهذا هو القانون العام لسير التاريخ، وله تقييدات، منها أن التدهور الديني لا يكون في خط هابط مستقيم، بل تتخلله فترات انتعاش، وذلك لظهور المجددين، وكذلك التدهور الدنيوي لا يكون بالضرورة شامل لكل بلاد المسلمين، بل تأتي على بعضهم أيام ازدهار تتلوها أيام انهيار، وقد يحدث إصلاح في مجالات دون مجالات، وهذا في الغالب مرتبط بوجود أهل الإحسان والحزم والإبداع، فهذه الدولة نهض بها سلطانها في أحد العصور، وتلك الدولة أصلح جيشها ذاك القائد في عصر آخر، وتلك المؤسسة أخرجها مديرها المخلص حتى أحيل إلى التقاعد فانهارت من بعده، وهذه المدرسة أخرجت أدباء ومفكرين حين كان ناظرها فلان، وهكذا. إلا أن المحصلة الكلية لمجموع هذه التقلبات تأخذ في النهاية مسارًا هابطًا.

وعد رسول الله ﷺ المسلمين أن الله سوف يتعهدهم في كل عصر بمن يرتضي من عباده الصالحين الذين يبعثون القوة في الدين وينصرونه بما يناسب ذلك العصر،

(١) صحيح البخاري، (٧٠٦٨)؛ سنن الترمذي، (٢٢٠٦).

فقال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُهَا دِينَهَا»^(١)، وقال: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا»^(٢)، وفي رواية: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ»^(٣)، قال الإمام ابن حجر تعليقاً على الحديث الخاص بتجديد الدين: «إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ وَاحِدٌ فَقَطْ، بَلْ يَكُونُ الْأَمْرُ فِيهِ كَمَا ذَكَرَ فِي الطَّائِفَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ، فَإِنْ اجْتَمَعَ الصِّفَاتُ الْمُحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِهَا لَا يَنْحَصِرُ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنَّ جَمِيعَ خِصَالِ الْخَيْرِ كُلِّهَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنْ يَدْعَى ذَلِكَ فِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَإِنَّهُ كَانَ الْقَائِمَ بِالْأَمْرِ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ الْأُولَى بِأَصْفَائِهِ بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْخَيْرِ وَتَقْدِيمِهِ فِيهَا؛ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ أَحْمَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَالْشَّافِعِيُّ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِالصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْقَائِمَ بِأَمْرِ الْجِهَادِ وَالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ، فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ رَأْسِ الْمِائَةِ هُوَ الْمُرَادُ، سَوَاءً تَعَدَّدَ أَمْ لَا»^(٤)، ويظهر من كلام الحافظ أن تجديد الدين لا يكون بواسطة العلماء فقط، ولكن أيضاً بواسطة الحكام، وذلك مفهوم بالنسبة للمسلمين الذين قامت حضارتهم ومجتمعاتهم على الدين، فتجديد أمور الدنيا عندهم أيضاً جزء من تجديد الدين.

(١) سنن أبي داود: (٤٢٩١).

(٢) سنن ابن ماجه: (٧).

(٣) صحيح البخاري: (٣٦٤١).

(٤) فتح الباري: (٢٩٥ / ١٣).

رابعاً: الدين يضعف شيئاً فشيئاً بذهاب أهله

إن قيام دولة الإسلام وقوة الدين إنما يكون بالرجال، ورجال المجتمع الإسلامي الذين بهم يصلح أو يفسد إنما هم العلماء، والأمراء، والأغنياء، ففساد كل من هؤلاء يؤدي إلى فساد دين الناس ودنياهم. وقد بينَ ﷺ أن الدين يضعف ويذهب شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى منه شيء. قال ﷺ: «لَيَنْقُضَنَّ الْإِسْلَامَ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ»^(١).

وأخبرنا ﷺ أنه سيأتي يوم يذهب فيه الذاكرون الله كثيراً والذاكرات، فقال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ! اللَّهُ!»^(٢).

وفي رواية: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللَّهُ! اللَّهُ!»^(٣)، ثم تدرس بعد ذلك معالم الدين ومناسكه وشرائعه. يقول ﷺ: «يُدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُدْرَسُ وَثْنِي الثَّوبُ»^(٤)، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ﷻ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتَحْنُ نَقُولُهَا...»^(٥)، وقال ﷺ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ

(١) مسند الإمام أحمد: (٤/٢٣٢).

و«العروة»: هي طرف الخبل إذا ربط على هيئة الحلقة بمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منها. (زبدة

التفسير للدكتور محمد سليمان الأشقر، دار النفائس، عمان، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م؛ ص ٤٢).

(٢) صحيح مسلم: (١٤٨)؛ سنن الترمذي: (٢٢٠٧)، صحيح ابن حبان: (٦٨٤٩).

(٣) صحيح مسلم: (١٤٨).

(٤) «درس الشيء»: عفا وهلك. «وثنى الثوب»: نقشه.

(٥) سنن ابن ماجه: (٤٠٤٩)؛ الحاكم في المستدرک: (٨٤٦٠، ٨٦٣٦). «يُسْرَى»: يذهب بالليل.

عَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ عَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»^(١)، أي أن المتمسكين بدينهم، الجادين في المحافظة على السنة الحمديّة، سوف يتناقصون عددًا ويختفون عن الأعين حتى يصل بهم الحال أن يكونوا كالأغراب في أوطانهم، حين يبتعد المجتمع عن الدين إلى درجة يُنظر عندها للمتدين نظرة استغراب واستنكار، وفي رواية: «فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصَلِّحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُتَيْي»^(٢).

وقال ﷺ: «لَتَنْقُضَنَّ عَرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةُ عُرْوَةٍ، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّهَتِ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأُولَئِكَ نَقُضُ الْحُكْمَ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ»^(٣)، كما قال حذيفة رضي الله عنه إنه سمع النبي ﷺ يقول: «لَتَنْقُضَنَّ عَرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةُ عُرْوَةٍ، وَلَيَكُونَنَّ أَيْمَةُ مُضِلُّونَ، وَلَيُخْرِجَنَّ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ الدَّجَالُونَ الثَّلَاثَةَ»^(٤).

وقال ﷺ: «سَتَكُونُ فِتْنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُدْ بِهِ»^(٥)، والفتن التي وجب على الناس البعد عنها واتقاء شرها عادة هي التقاتل على الملك وعلى السلطة السياسية. أسوأ الناس حينئذ الساعي فيها بحيث يهيجها أو يكون سبباً في اشتعالها، وأقل منه جرماً الماشي فيها الذي يتبع الساعي ويساهم جهده، وخير منه القاعد الذي لا يساعد إلا بالقليل، ولكنه لم يتجنبهم ويتركهم ويذهب. من لم يعرض عنها أي تشرف لها تستشرفه أي تهلكه.

(١) صحيح مسلم: (١٤٥)؛ سنن الترمذي: (٢٦٢٩)؛ سنن ابن ماجه: (٤٠٣٥)؛ مسند الإمام أحمد: (١٨٤/١، ٣٩٨، ١٧٧/٢، ٢٢٢).

(٢) سنن الترمذي: (٢٦٣٠).

(٣) صحيح ابن حبان: (٦٧١٥)؛ الحاكم في المستدرک: (٧٠٢٢)؛ مسند الإمام أحمد: (٢٢٢١٤).

(٤) الحاكم في المستدرک: (٨٦١١).

(٥) صحيح البخاري: (٧٠٨٢).

قال ﷺ: «الْخِلَافَةُ فِي أُمِّي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ»^(١)، والثلاثون سنة المذكورة هي خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم خلافة الإمام الحسن لمدة ستة أشهر تكمل بها الثلاثون سنة.

والنبوة رحمة للعالمين، فإن كان الحكم بعد ذلك خلافة، استمرت الخلافة رحمة، واستمرت الفتوحات، وساد العدل، فإن الرحمات إنما تنزل على الأمة المستقيمة حكماً ورعية. بعد ذلك يتحول الأمر إلى ملك، أي تدخل فيه الأهواء الدنيوية، ثم يصير الملوك جبابرة، وتنقطع الرحمات، وتصب عليهم اللعنات، ويهزمهم الأعداء. وقد قال ﷺ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ رَحْمَةً وَنُبُوءَةً، ثُمَّ يَكُونُ رَحْمَةً وَخِلَافَةً، ثُمَّ كَائِنًا مُلْكًا عَضُوضًا، ثُمَّ كَائِنًا عُتُوًّا وَجَرِيَّةً، وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ، يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ، وَالْفُرُوجَ، وَالْخُمُورَ، يَزْرِقُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُنْصَرُّونَ حَتَّى يَلْقَوْا اللَّهَ ﷻ»^(٢)، وقال ﷺ: «إِنَّ فِيكُمْ النُّبُوَّةَ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَجَرِيَّةً»^(٣).

ولما جاء إلى عمر رضي الله عنه رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَلِكَ الْعَرَبِ»، قَالَ عُمَرُ: «وَهَكَذَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ؟ أَلَيْسَ تَجِدُونَهُ النَّبِيَّ، ثُمَّ الْخَلِيفَةَ، ثُمَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ الْمُلُوكَ بَعْدُ؟» قَالَ لَهُ: «بَلَى»^(٤).

(١) سنن الترمذي: (٢٢٢٦)؛ سنن أبي داود: (٤٦٤٦)؛ النسائي في السنن الكبرى: (٨١٥٥)؛ مسند الإمام أحمد: (٢١٩٧٨).

(٢) البيهقي في شعب الإيمان: (٥٦١٦)؛ الطبراني في الكبير: (٩١، ٣٦٧).

(٣) الطبراني في الكبير: (٣٦٨)؛ مسند الإمام أحمد: (٢٧٣/٤)؛ البزار: (٧/٢٢٤).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة: (٣٧٧٣٨).

خامساً: أسباب التدهور

إن تدهور الأمة كما يظهر من الأحاديث النبوية له أسباب خمسة أساسية مرتبطة ومتداخل بعضها ببعض. فالسبب الأول فساد الأمراء، والثاني غياب العلماء العاملين وفساد من يسمون بعدهم بالعلماء، والثالث، وهو ناشئ عن السببين السابقين ويغذيهما ويزيدهما قوة، وهو تباعد عوام الناس عن الدين، وتكالبهم على الدنيا، وعدم احترامهم وامتنانهم للعلماء، ووقوعهم في الكبائر التي تمحق البركات وتجرح عليهم اللعنات. والسبب الرابع، وهو وليد الثالث، هو تقليد الأمم الأخرى في كل كبيرة وصغيرة. أما السبب الخامس فهو فقدان مفهوم الإحسان الذي لا يكون بدونه فلاح، والذي حث وأكد عليه النبي ﷺ مراراً.

وقد سأل عمر رضي الله عنه أحدهم يوماً: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدُمُ الْإِسْلَامَ؟» قَالَ الرَّجُلُ: «لَا». قَالَ: «يَهْدُمُهُ زُلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُتَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ»^(١)، فبدأ بالعلماء، ثم بالدجالين الذين يتزايد تأثيرهم بضعف وغياب العلماء، ثم ثلث بالحكام المضالين.

ونتيجة لهذه العوامل وهذا التدهور نجد أن الأمة تضعف ويصيبها الوهن، حتى تصبح لقمة سائغة في أفواه الأمم الأخرى، إلى درجة أن تداعى هذه على هذه الأمة المنكوبة تداعي الأكلة على قصعتها. وتظهر فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ويكثر موت الفجاءة، وتكثر الكوارث الطبيعية من زلازل وعواصف، إلى آخر ما سيظهر من دراسة الأحاديث الشريفة.

(١) سنن الدارمي: (٧١/١).

١- فساد الأمراء ومن حولهم:

مهمة الأمراء:

تكلم النبي ﷺ مراراً عن كيفية تأدية الحاكم، وهو الأمير أو الإمام أو السلطان، لوظيفته بما يرضي الله تعالى، ويُبشّر من يفعل ذلك منهم بالرضا والتأييد من الله، وتوَعّد من يظلم منهم بالغضب والعذاب من الله، وبيّن للناس مقام الحاكم وحقيقته عند الله، وأوضح لهم كيفية التعامل معه إن أحسن وإن أساء.

يقول ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...»^(١)، ويقول ﷺ: «لَا بَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ، بَرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ، فَأَمَّا الْبَرَّةُ فَتَعْدِلُ فِي الْقِسْمِ وَتَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَأَمَّا الْفَاجِرَةُ فَيُبْتَلَى فِيهَا الْمُؤْمِنُ. وَالْإِمَارَةُ الْفَاجِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْهَرَجِ» قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ»^(٢).

ويقول الإمام علي عليه السلام في بيان وظيفة الحاكم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يُصْلِحُكُمْ إِلَّا أَمِيرٌ، بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ. قَالُوا: هَذَا الْبَرُّ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْفَاجِرِ؟ فَقَالَ: يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ، وَيُمْلِي لِلْفَاجِرِ، وَيَبْلُغُ اللَّهُ الْأَجَلَ، وَتَأْمَنُ سُبُلُكُمْ، وَتَقُومُ أَسْوَاقُكُمْ، وَيَقْسَمُ فَيُؤْكَمُ، وَيُجَاهِدُ عَدُوَّكُمْ، وَيُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ - أَوْ قَالَ: مِنَ الشَّدِيدِ - مِنْكُمْ»^(٣)، تظهر هنا واضحة الوظيفة الأساسية للحاكم في الدولة الإسلامية، ألا وهي الحفاظ على الأمن.

والأمن الذي به يأمن الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، في شوارعهم وأسفارهم وأسواقهم، يكون بمنع العدو من الخارج، أي بالجيش، ولذلك ذكر جهاد العدو وردع الظلم، والجريمة في الداخل، وذلك يكون بالشرطة والقضاء، ولذلك ذكر أمن السبل والأسواق، وأخذ حق الضعيف من القوي.

(١) صحيح مسلم: (١٨٢٩)، سنن الترمذي: (١٧٠٥).

(٢) مجمع الزوائد: (٢٢٢/٥).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة: (٣٧٩٣).

وترتيب الجيوش والشرطة والقضاة أهم وظائف الإمام الأعظم أو أمير البلاد. وهذا يفسر قوله ﷺ: «إِذَا مَرَرْتَ بِبَلَدَةٍ لَيْسَ فِيهَا سُلْطَانٌ فَلَا تَدْخُلْهَا، إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ وَرُوحُهُ فِي الْأَرْضِ»^(١).

ويقول ﷺ: «إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ، وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِضْرُّ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، وَإِذَا جَارَتْ الْوَلَاةُ فَحِطَّتِ السَّمَاءُ، وَإِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَإِذَا ظَهَرَ الزَّنَا ظَهَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكِنَةُ، وَإِذَا خُفِرَتِ الدِّمَةُ أُدِيلَ الْكُفَّارُ»^(٢).

قال صاحب «فيض القدير»: السلطان ظل الله في الأرض؛ لأنه يدفع الأذى عن الناس كما يدفع الظل حر الشمس...، وأضافه إلى الله تشريعاً له، مثل يد الله، وناقته الله، وإيداناً بأنه ظل ليس كسائر الظلال، بل له شأن ومزيد اختصاص بالله بما جعله خليفة في الأرض ينشر عدله وإحسانه في عبادته. ولما كان في الدنيا ظل الله يأوي إليه كل ملهوف، استوجب أن يأوي في الآخرة إلى ظل العرش... فمن أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله؛ لأن نظام الدين إنما هو بالمعرفة والعبادة، وذلك لا يحصل إلا بإمام مطاع، ولولاه لوقع التغلب، وكثر الهرج، وعمت الفتن، وتعطل أمر الدين والدنيا. فالسلطان حارس وراعي، ومن لا راعي له فهو ضال.

السلطان ظل الله في الأرض تشبيهه، وقوله يأوي إليه كل مظلوم من عبادته، جملة مبينة. إنما شبه بالظل؛ لأن الناس يستريحون إلى برد عدله من حر الظلم. فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، أي الوزر العظيم الشديد، وكان على الرعية الصبر أي يلزمهم الصبر على جورهِ ولا يجوز لهم الخروج عليه إلا إن كفر. ثم إنه لا منافاة بين فرض جورهِ وما اقتضاه مطلع الحديث من عدله؛ لأن قوله السلطان ظل الله بيان لشأنه، وأنه ينبغي كونه

(١) البيهقي في شعب الإيمان: (٧٣٧٥)، وفي السنن الكبرى: (١٦٢/٨).

(٢) مجمع الزوائد: (١٩٦/٥)؛ الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: (١٥٣/٤). والحديث ضعيف ولكن له شواهد كثيرة. (أدب الكفار): أي صارت لهم الدولة، أي الغلبة والتمكين.

كذلك، فإن جار خرج عن كونه ظل الله، فهو من قبيل: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾^(١). فرتب على الحكم الوصف المناسب ونهاه عما لا يناسب. وإذا جارت الولاة قحطت السماء، أي إذا ذهب العدل انقطع القطر، فلم تنبت الأرض، فحصل القحط؛ لأن الوالي فاصل بين الحق والباطل، فإذا ذهب الفاصل انقطعت الرحمة. وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي؛ لأن الزكاة تنميها، والنمو بركة، وإذا منعت الزكاة بقي المال بدنسه، ولا بقاء للبركة مع الدنس، وإذا ارتحلت البركة عن شيء هلك؛ لأن نسله ينقطع. وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة؛ لأن هذا من فضل الله، والفضل لأهل الفرح بالله ويعطائه، وبالمناكحة الشرعية يلتقي الزوجان على الفرح بما أعطاهم الله، فمن زنا فقد أثر الفرح الذي من قبل العدو على الفرح الذي بفضل الله، فأورثه الفقر. وإذا أخفرت الذمة أدبل الكفار؛ لأن المؤمن عاهد الله بالوفاء بزمته، فإذا أخفر نقض العهد وإذا نقض وهن عقد المعرفة؛ لأن المعرفة مقرونة بالعهد، معقودة به، وبنقض العهد يخاف انحلال العقد، وبالانحلال تذهب هيبة الإسلام، ويقذف الوهن في القلوب...^(٢).

فضل الأمير أو الإمام العادل:

تحدث النبي ﷺ عن فضل الإمام العادل، فقال: «يَوْمَ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدُّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ بِحَقِّهِ أَرْكَىٰ فِيهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»^(٣).

وقال ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ،...»^(٤)، فذكر في أول السبعة (الإمام العادل).

وقال ﷺ: «إِنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مُجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا،

(١) سورة ص، آية: [٢٦].

(٢) فيض القدير: (٤/١٤٢، ١٤٣).

(٣) البيهقي في السنن الكبرى: (٨/١٦٢).

(٤) صحيح البخاري: (٦٢٩، ١٣٥٧)؛ صحيح مسلم: (١٠٣١).

وَأَبْغَضَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا^(١).

إن استقامة أمر الأمة منوط بصلاح الحاكم ونوابه، ولذلك لما سألت امرأة أبا بكر رضي الله عنه يوماً: «مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بَكُمْ أَيْمَتُكُمْ». قَالَتْ: «وَمَا الْأَيْمَةُ؟» قَالَ: «أَمَّا كَانَ لِقَوْمِكَ رُءُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيَطِيعُونَهُمْ؟» قَالَتْ: «بَلَى». قَالَ: «فَهُمْ أَوْلَيْكَ عَلَى النَّاسِ»^(٢).

وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «اعْلَمُوا أَنَّ النَّاسَ لَنْ يَزَالُوا يُخَيَّرُ مَا اسْتَقَامَتْ لَهُمْ وَلَا كُفُّوا عَنْ هَذَا^(٣)»، وقال أنس بن مالك: «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ غَشَّاهُ ضَلَّ، وَمَنْ نَصَحَهُ اهْتَدَى»^(٤).

وتوعّد النبي ﷺ أمراء السوء فكان مما قال: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشَقُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»^(٥).

وقال ﷺ: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ»^(٦). وقال ﷺ: «مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ دَوِي الْحَاجَةِ وَالْحَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّعَادَةِ دُونَ خَلَّتِيهِ وَحَاجَّتِيهِ وَمَسْكَنَتِيهِ»^(٧).

كيف يفسد الأمراء؟

ثم أخبر ﷺ عما سيكون بعده - وإلى يوم القيامة - من تدهور الحكام، فقال:

(١) سنن الترمذي: (١٣٢٩)؛ مسند الإمام أحمد: (١١١٩٠).

(٢) صحيح البخاري: (٣٦٢٢).

(٣) البيهقي في السنن الكبرى: (١٦٢/٨).

(٤) البيهقي في شعب الإيمان: (٧٣٧٦).

(٥) صحيح مسلم: فضيلة الأمير العادل.

(٦) صحيح مسلم: (١٤٢، ١٨٢٩)؛ مسند أبي عوانة: (٣٢/١).

(٧) سنن الترمذي: (١٣٣٢).

«يَكُونُ بَعْدِي قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ، يَقْتُلُونَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»^(١).

ويقول ﷺ: «سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي خُلَفَاءُ، وَمِنْ بَعْدِ الْخُلَفَاءِ أُمَرَاءُ، وَمِنْ بَعْدِ الْأُمَرَاءِ مُلُوكٌ، وَمِنْ بَعْدِ الْمُلُوكِ جَبَابِرَةٌ، ثُمَّ يُخْرِجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مَلِئْتُ جَوْرًا، ثُمَّ يُؤَمِّرُ الْقَحْطَانِيَّ، فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا هُوَ دُونُهُ»^(٢) هكذا وصف ﷺ تدهور أنظمة الحكم عبر الزمن، ومن الواضح أننا أصبحنا الآن في العالم الإسلامي في المرحلة الأخيرة والسفلى من هذا الوصف التي هي مرحلة الجبابرة، قد وصفهم ﷺ في أحاديث شتى فقال: «سَيَكُونُ أئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَتَقَاهُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَتَقَاهُمُ الْقِرَدَةُ»^(٣)، وهؤلاء لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ؛ لأنهم من بطشهم يخاف من حولهم أن يسمعونهم رأيا آخر أو يأمرونهم بالمعروف. وفي رواية: «يَكُونُ أُمَرَاءُ يَقُولُونَ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَتَهَايَتُونَ فِي النَّارِ، يَتَّبِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»^(٤).

تشير الأحاديث إلى أن ما يقوله هؤلاء الأمراء نافذ، لا يرد عليهم من حولهم إلا: «موافقون! موافقون».

وليس هؤلاء الأمراء أو الجبابرة في فراغ، فحولهم بطانة من أصحاب المراكز والمصالح، وقد جاء ذكرهم في مثل الأحاديث التالية: يقول ﷺ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ؛ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُرُهُ عَلَيْهِ، وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالنَّسْرِ وَتَحْضُرُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى»^(٥)، وفي رواية: «مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا وَلَهُ بَطَانَتَانِ؛ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبَطَانَةٌ

(١) مسند الإمام أحمد: (٢٦٣/٤).

(٢) الطبراني في الكبير: (٩٣٧).

(٣) الطبراني في الكبير: (٩٢٥)، وفي الأوسط، (٥٣١١)؛ أبو يعلى: (٧٣٨٢). و(التقاهم): التزاحم على الدخول في أمر بسرعة وبدون روية.

(٤) أبو يعلى: (٧٣٧٧)؛ الطبراني في الكبير: (٧٩٠).

(٥) صحيح البخاري: (٧١٩٨)؛ سنن النسائي: (٤٢٠٢)؛ مسند الإمام أحمد: (١١٣٦٠).

لَا تَأْلُوهُ حَبَالًا؛ فَمَنْ وَفِّي بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وَفِّي^(١)، وبطانة السوء أشد تأثيراً وخطراً من بطانة الخير؛ لأنها لا تتقيد بشرف ولا أخلاق في الصراع على السلطة، ولذلك: «مَا اخْتَلَفَتْ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيِّهَا إِلَّا ظَهَرَ أَهْلُ بَاطِلِهَا عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا»^(٢).

وهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة وجلية على أن كل جبار له بطانة سوء، وهم المنتفعون من مراكزهم وقربهم من ذلك الجبار، وهم الذين يديرون أمور البلاد لحسابه وحسابهم الخاص، فيأمرونه بالمنكر، وينهونه على إتياء كل ذي حق حقه، ويزنون له اضطهاد الناس، والتكيل بمن يظن فيه المعارضة، والأخذ بالشبهات. وهم كما يتضح من الأحاديث القادمة يسرون في درب غير درب الإسلام.

يقول ﷺ: «أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ، فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ...»^(٣).

وافترق الحكم عن الشريعة تم على مراحل، حتى وصل إلى ما نراه اليوم من دول تُسمي نفسها إسلامية ويُقضى فيها بقوانين وضعية وليس بشرع الله ﷻ، ويكون فيها الضعيف مقهوراً، بينما صاحب الجاه الدنيوي فوق القانون.

وهذه الأمور تُجرُّ على الأمة البلاء الشديد، فقد قال ﷺ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ...»^(٤)، أي إن كون الأقوياء والأغنياء فوق القانون لا بد وأن يجرُّ على الأمم المصائب حتى يؤدي إلى هلاكها.

(١) سنن النسائي: (٤٢٠٣). (تألوه): تقصر في إفساد أمره. (خيالاً): فساداً، والمراد: لا تُقَصِّرُ في إفساد أمره.

(٢) الطبراني في الأوسط: (٧٧٥٤)؛ أبو نعيم في حلية الأولياء: (٣١٣/٤).

(٣) الطبراني في الصغير: (٧٤٩)، والكبير: (١٧٢)؛ أبو نعيم في حلية الأولياء: (١٦٥/٥)، مسند الشاميين: (٣٧٩/١).

(٤) صحيح البخاري: (٤٠٥٣)؛ صحيح مسلم: (١٦٨٨)؛ سنن الترمذي: (١٤٣٠)؛ سنن أبي داود: (٤٣٧٣)؛ سنن النسائي: (٤٨٩٨)؛ سنن ابن ماجه: (٢٥٤٧).

وفي حديث آخر يقول ﷺ: «حَدِّثْ يَعْْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا»^(١)، أي إن إقامة العدل سبب في حصول الرخاء أكثر من نزول المطر ثلاثين يومًا متتالية على الأرض المحتاجة للماء.

وفي حديث آخر: «وَلَا حَكَمَ أَمْرًاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ إِلَّا سَلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَاسْتَفْقَدُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا عَطَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ...»^(٢)، وقد سَلَطَ الله المغول على الأمة لَمَّا حَكَمَ الأمراء بغير ما أنزل الله، ثم الصليبيين، والروم، ونصارى الأندلس، ثم الدول الاستعمارية كلها، ثم الصهاينة، وأخيرًا الأمريكان، كما جعل بأسهم بينهم، لما عَطَّلُوا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فتقاتلوا وتناحروا، ولا زالوا متفرقين.

وفي حديث آخر: «وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ»^(٣)، أي أن الفقر أيضًا نتيجة للحكم بغير ما أنزل الله ﷻ.

فما موقف المسلم من هؤلاء الحكام؟

يقول ﷺ: «اسْمَعُوا، هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَاثَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضُ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضُ»^(٤)، وللحديث روايات أخرى عديدة.

ويقول ﷺ: «يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْثَانِ إِنْسٍ». قَالَ حُذَيْفَةُ -راوي الحديث-:

(١) سنن النسائي: (٤٩٠٤)؛ مسند الإمام أحمد: (٨٧٢٣، ٩٢١٥).

(٢) البيهقي في شعب الإيمان: (٣٣١٤).

(٣) الطبراني في الكبير: (١٠٩٩٢).

(٤) سنن الترمذي: (٢٢٥٩)؛ سنن النسائي: (٧٨٣١)؛ مسند الإمام أحمد: (٢٤٣/٤).

كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِع»^(١).

ويقول ﷺ: «سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَةٌ يَمْلِكُونَ أَرْزَاقَكُمْ يُحَدِّثُونَكُمْ فَيَكْذِبُونَكُمْ، وَيَعْمَلُونَ وَيُسَيِّئُونَ الْعَمَلَ، لَا يَرْضَوْنَ مِنْكُمْ حَتَّى تُحْسِنُوا فَيَحِبُّهُمْ وَتُصَدِّقُوا كَذِبَهُمْ، فَأَعْطُوهُمْ الْحَقَّ مَا رَضُوا بِهِ، فَإِذَا تَجَاوَزُوا فَمَنْ قُتِلَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ»^(٢).

وكذلك قال ﷺ لأصحابه: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُتَكَبَّرُ بِهَا». قالوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ»^(٣).

ولقد سأل الصحابة يوماً سول الله ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْتَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -تأكيداً لهذا المعنى-: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُجِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ»^(٤).

وقال النبي ﷺ يوماً: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرَأَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا». أَيْنَ مَنْ كَرِهَ بَقْلِبِهِ وَأَنْكَرَ بَقْلِبِهِ»^(٥).

يقول الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ: «مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ الْمُنْكَرَ فَقَدْ بَرَأَ مِنْ إِثْمِهِ وَعُقُوبَتِهِ، وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِنْكَارَهُ بِيَدِهِ وَلَا لِسَانَهُ، فَلْيَكْرِهْهُ بَقْلِبِهِ وَلْيُبْرَأْ... وَلَكِنْ الْإِثْمُ وَالْعُقُوبَةُ عَلَى مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ لَا يَأْتُمُّ بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ، بَلْ إِثْمًا يَأْتُمُّ بِالرَّضَا بِهِ، أَوْ بِأَنْ لَا يَكْرِهْهُ بَقْلِبِهِ

(١) صحيح مسلم: (١٨٤٧).

(٢) الطبراني في الكبير: (٩١٠).

(٣) صحيح البخاري: (٧٠٥٢). (والأثر): الجذب والحال غير المرضية.

(٤) سنن الترمذي: (٢١٩٩).

(٥) صحيح مسلم: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع؛ سنن الترمذي: (٢٢٦٥).

أَوْ بِالْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَفَلَا تُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا) فَفِيهِ مَعْنَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى الْخُلَفَاءِ بِمَجَرَّدِ الظُّلْمِ أَوْ الْفُسْقِ، مَا لَمْ يُعَيِّرُوا شَيْئًا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ^(١).

صدق رسول الله ﷺ، الحكام يستأثرون بأموال الشعوب، ويتحكمون في أرزاقهم، ويكذبون عليهم بالتصريحات الكاذبة والوعود الجوفاء، ويسرون بالناس في طريق لا يؤدي إلا إلى اضطرابهم لأكل الحرام من رشوة واختلاس وخلافه. ومع ذلك كله يقول ﷺ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ»، أي على الرغم من الظلم الواقع، «وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّهُمْ»، أي فوضوا الأمر إلى الله، إن شاء آتاكم حقكم في الدنيا، وإن شاء في الآخرة. ومع ذلك يأمر الناس باحترام الأمراء حتى لا تكون فتنة، فيقول ﷺ: «مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢)، ويقول ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ مَشَوْا إِلَى سُلْطَانِ اللَّهِ لِيَذِلُّوهُ إِلَّا أَذَلَّهُمُ اللَّهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٣).

ويقول ﷺ: «إِنَّ مِنْ إِكْرَامِ جَلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَالْإِمَامِ الْعَادِلِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ، لَا يَغْلُو فِيهِ، وَلَا يَجْفُو عَنْهُ»^(٤).

وينبغي ﷺ عن مفارقة الأمراء لشرع الله، فيقول: «خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً، فَلِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ، وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ، يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرَ وَالْحَاجَةَ، أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ، فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ، أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لَأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ،

(١) الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع: ص ٢٤٤.

(٢) مسند الإمام أحمد: (٥/٤٢، ٤٨)؛ البيهقي في السنن الكبرى: (٨/١٦٣)؛ وأخرج الترمذي شطر الحديث الثاني: (٢٢٢٤).

(٣) مسند البزار: (٢٤٦٩).

(٤) مجمع الزوائد: (٥/٢١٥).

إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَصْلَحْتُكُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: «كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، نَشَرُوا بِالْمَنَاشِيرِ، وَحُجِّلُوا عَلَى الْحَشَبِ؛ مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»^(١)، وفي رواية: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمَلِكِ وَكَانَ عَنْ دِينٍ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ»^(٢).

فأول الأشياء إذا هو طاعة هؤلاء الجبابرة في كل ما ليس فيه معصية لله، وعدم طاعتهم فيما فيه ظلم للناس، وإن تعرض المرء للأذى بسبب ذلك.

وأما ثانيها فهو عدم الرضا عن عملهم بالقلب.

وأما ثالثها فهو -كما فيما مر وما يأتي من الأحاديث- عدم مساعدتهم على ظلمهم بالعمل لحسابهم وخدمتهم.

يقول ﷺ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فَبِمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»^(٣)، ويقول ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ سُفَهَاءُ، يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُظْهِرُونَ بَخِيلَارِهِمْ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا، وَلَا شُرْطِيًّا، وَلَا جَانِيًّا، وَلَا حَازِنًا»^(٤)، فهذه تعليمات نبوية مباشرة ألا يعمل الإنسان لحساب الظلمة في الوظائف التي فيها ظلم ظاهر فيكون لهم بذلك معينًا على الظلم، ويحدد الحديث هذه الوظائف بأنها أن يكون عريفًا، أي أن يكون مسئولًا كبيرًا كالوزير أو المحافظ أو ما شابه ذلك؛ وأن يعمل بالشرطة، وهي أجهزة الأمن التي يفرض بها الظالم سلطانه ويهرب بها الناس؛ و(الجباية) وهي جمع الضرائب وغير ذلك مما يفرض على الناس تعسفًا وعدوانًا؛

(١) الطبراني في الكبير: (١٧٢)، والصغير: (٧٤٩)؛ أبو نعيم في حلية الأولياء: (١٦٥/٥)؛ مسند الشاميين: (٣٧٩/١).

(٢) سنن أبي داود: (٢٩٥٨، ٢٩٥٩). (تَجَاحَفَتْ): تخاصمت.

(٣) البخاري: (٧١٤٤).

(٤) أبو يعلى: (١١١٥)؛ الطبراني في الأوسط: (٤١٩٠)، والصغير: (٥٦٤)؛ ابن حبان: (٤٥٨٦).

و(الخزانة) وهي أن يقوم على هذا المال الذي تم جمعه ظلماً، فيقوم بتوزيعه ظلماً على الحاكم وبيطانته. قال ﷺ: «وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَبَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَبَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِهِمْ يَوْمٌ يَوَدُّ أَنَّهُ كَانَ مُعَلَّقًا بِذَوَابَّتِهِ مَتَى طَلَعَتِ الثُّرَيَّا وَأَنَّهُ لَمْ يَتَأَمَّرِ النَّاسُ»^(١)، وينصحبهم بعدم أخذ الناس بالظن، وبعدم التجسس عليهم، إذ أن ذلك يكون سبباً في فسادهم: «إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ»^(٢).

ومن المسئولين الذين يُعَيِّنُهُم الحاكم لإقامة العدل بين الناس: القضاة، فيقول لهم ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَخْرُ، فَإِذَا جَارَ تَحَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ»^(٣)، ويقول ﷺ: «قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ قَضَى بِجَوْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِجَهْلِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ» قالوا: فَمَا ذَنْبُ هَذَا الَّذِي يَجْهَلُ؟ قَالَ: «ذَنْبُهُ أَنْ لَا يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى يَعْلَمَ»^(٤).

وأما رابعها، فهو النصيحة لهم إن أمكن وكان الناصح يطمح أن يستمع له.

يقول ﷺ: «إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قالوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»^(٥).

وقد عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يوماً رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ. فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ. فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ لِيَرْكَبَ، قَالَ ﷺ: «أَيُّنَ السَّائِلُ؟»

(١) الحاكم في المستدرک: (٧٠١٥)، مسند الإمام أحمد: (٨٦١٢)؛ البيهقي في السنن الكبرى: (٩٧/١٠).

مسند أبي يعلى: (٦٢١٧).

(٢) البزار: (٢٨٤٨)؛ مجمع الزوائد: (٢١٦/٥).

(٣) سنن الترمذي: (١٣٣٠).

(٤) الحاكم في المستدرک: (٧٠١٣).

(٥) صحيح مسلم: (٥٥)؛ سنن الترمذي: (١٩٢٦)؛ سنن أبي داود: (٤٩٤٥)؛ سنن النسائي: (٤١٩٧).

قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ»^(١)، ويقول ﷺ: «إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تَوَدَّعَ مِنْهُمْ»^(٢).

فإذا كان الحاكم ممن لا يخاف الله، ولا يستمع النصيحة، ويؤذي من ينصحه، ويضطهد من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فماذا يكون العمل حينئذ؟

يقول ﷺ: «خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاتَّكِرُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»^(٣).

ويقول ﷺ: «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَطْمَعِينَ إِلَيْهِمُ الْقُلُوبَ، وَتَلِينُ لَهُمُ الْجُلُودَ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَشْمِزُ مِنْهُمْ الْقُلُوبَ وَتَقْشَعِرُ مِنْهُمْ الْجُلُودَ». فَقَالَ رَجُلٌ: أَفَأَتْلُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ»^(٤).

ويقول ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ رَيْبَةً»^(٥).

ويقول ﷺ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَزْرًا»^(٦).

وقال عبادة بن الصَّامِتِ رضي الله عنه: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعَنَا، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ

(١) سنن ابن ماجه: (٤٠١٣)؛ سنن النسائي: (٤٢٠٩)؛ سنن الترمذي: (٢١٧٤)؛ سنن أبي داود: (٤٣٤٤).

(٢) مسند الإمام أحمد: (٦٥٢١، ٦٧٨٤)؛ البزار: (٢٣٧٤).

(٣) صحيح مسلم: (١٨٠٥).

(٤) مسند الإمام أحمد: (١١٢٤٠)؛ البيهقي في شعب الإيمان: (٧٥٠٦).

(٥) صحيح البخاري: (٧١٤٢).

(٦) مسند الإمام أحمد، (١٠٧٨٧). (جُنَّة): وقاية.

عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا تُنَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلُهُ»، قَالَ ﷺ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»^(١).

ويقول ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^(٢)، وفي رواية: «فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^(٣).

يقول الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ. وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتَهُ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفُسْقِ. أَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِ الْفَقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ، وَحَكِيٌّ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا، فَغَلَطَ مَنْ قَائِلُهُ، مُخَالَفٌ لِلْإِجْمَاعِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ، وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ، وَفُسَادِ ذَاتِ الْبَيِّنِ، فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ».

وقال الإمام النووي أَيْضًا: «وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لَا يَنْعَزِلُ بِالْفُسْقِ، وَالظُّلْمِ، وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ، وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، بَلْ يَجِبُ وَعَظُهُ وَتَحْوِيلُهُ؛ لِأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ»^(٤).

والحكمة من هذه الأوامر واضحة، فإن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها، والأمور ذاهبة إلى الأسوأ لا محالة، وكل فتنة أو هزة في نظام الحكم إنما تسرع وتزيد من هذا التدهور. إن عدم الصبر على السلطان الجائر، وإحداث فتنة يختل بها النظام،

(١) صحيح البخاري: (٧٠٥٥)؛ صحيح مسلم: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.

(٢) صحيح البخاري: (٧١٤٣، ٧٠٥٤).

(٣) صحيح البخاري: (٧٠٥٣).

(٤) الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: ص ٢٢٩.

لابد وأن يؤدي إلى ظهور من هم أكثر ظلمًا وجورًا، فإن قانون الزمان أنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وأن الأرض لابد وأن تملأ «ظلمًا وجورًا» كما ثبت في أحاديث الإمام المهدي الكثيرة، وكل محاولة لتغيير النظام بالقوة فإنما تزيد من سرعة التدهور ولا تأتي بخير أبدًا.

وهذا بالطبع عكس مبدأ الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم رفضوا إمارة الإمام علي رضي الله عنه وخرجوا عليه، وتمكنوا من اغتياله، ولم يزالوا منذ ذلك الوقت مصدر فتنة وقلق في الأمة، وذلك ليس لجهلهم بهذه القواعد التي أرساها رسول الله ﷺ بقدر ما هو عدم التسليم للحكم الشرعي حين يتعارض مع غيظ النفوس وإرادة الانتقام التي تؤدي إلى العنف واتباع الهوى، وإمالة النصوص لتوافق فهمهم ومذهبهم، مع ادعائهم أنهم أعلم من علماء الأمة، وأنهم مصلحون: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(١)، وليس غير الخوارج في هذه الأمة عندهم آليات التكفير، والإخراج من الملة، وبالتالي استحلال الدماء، فمهما اغتاض المسلم من فجور الحاكم فهو يعلم أنه لا يمكنه أن يستحل دمه، إلا الخارجي الذي يكفر كل من هو مخالف لجماعته وأميره.

٢- تناقص عدد العلماء العاملين وظهور الجهال والدجالين:

إن للعلماء في هذه الأمة مقامًا عظيمًا، فهم ورثة علم النبوة، يثبته في الناس، فيعلموهم الحلال والحرام، ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ويقودونهم بذلك إلى الجنة. وهم مسئولون عن بذل النصيحة للحكام، وأمرهم بالمعروف وبالعدل وبالرحمة للرعية، ونهيهم عن الظلم والفجور.

(١) سورة البقرة، آية: [١٢].

وقال الإمام البخاري رحمه الله عند شرحه لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(٢): «وَكَاثِبِ الْأَيْمَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ، لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَّعِدُوهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ؛ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ»^(٣).

وقد مر قوله ﷺ: «بَرِثْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَاتِّحَالِ الْمُبْطِلِينَ، وَتَحْرِيفِ الْغَالِينَ»^(٤)، لكل ذلك يكون للعلماء مقام كبير عند الله يوم القيامة. يقول رسول الله ﷺ: «يُشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ»^(٥)، فذكر العلماء بعد الأنبياء مباشرة، وقبل الشهداء، مع ما للشهداء من مقام عظيم.

وقال ﷺ: «لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ». قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَاكَ؟ قَالَ: «سِوَايَ»^(٦)، وقال ﷺ: «إِنْ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمَعَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ»^(٧)، والسواد الأعظم جمهور العلماء، أي إنهم ملجأ الناس وملأهم عند اشتداد الفتنة.

ولذلك أيضاً أمر رسول الله ﷺ باحترام العلماء وتوقيرهم، فقال ﷺ: «لَيْسَ مِنَّْا مَنْ لَمْ يُوقِّرْ كِبِيرَنَا، وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ»^(٨)، وأنذر أن من علامات الفساد بغض

(١) سورة الشورى، آية: [٣٨].

(٢) سورة آل عمران، آية: [١٥٩].

(٣) صحيح البخاري: (٢٨).

(٤) سبق تخريجه ص ١٢ من الكتاب.

(٥) سنن ابن ماجه: (٤٣١٣).

(٦) سنن الترمذي: (٢٤٣٨)؛ سنن ابن ماجه: (٤٣١٦).

(٧) سنن ابن ماجه: (٣٩٥٠).

(٨) سنن الترمذي: (١٩١٩)؛ مسند الإمام أحمد: (٢٠٧/١)، (٢٢٢).

العلماء فقال ﷺ: «إِذَا أَبْغَضَ الْمُسْلِمُونَ عَلَمَاءَهُمْ، وَأَظْهَرُوا عِمَارَةَ أَسْوَاقِهِمْ، وَتَأَلَّبُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ؛ رَمَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ: بِالْفَقْطِ مِنَ الزَّمَانِ، وَالْجَوْرِ مِنَ السُّلْطَانِ، وَالْحَيَانَةِ مِنْ وِلَاةِ الْأَحْكَامِ، وَالصَّوْلَةِ مِنَ الْعُدُوِّ»^(١).

إن العالم يجب ألا تكون نيته في كل عمل إلا الله والدار الآخرة، وليس الدنيا، والجاه، والمنزلة عند الناس، ولا المنافسة والمجادلة والمماراة. والعالم يجب أن يعمل بعلمه، فيكون أول مستفيد منه، ويُعلِّمه لغيره، ويدعو الناس إلى الله، ويوجههم إلى ما فيه الخير، وهذا أفضل العلماء عند الله. أما العالم الذي يعمل بعلمه ولكن لا يُعلِّمه، فهو أقل مرتبة، والذي يُعلِّمه ولكنه لا يعمل به فهو أقل من الذي قبله، ولا زال فيه خير. أما الذي لا يعمل ولا يُعلِّم، فحسابه يوم القيامة شديد، ولا أسوأ منه إلا الذي يدعو إلى الشر والضلالة، وترويج الشر في معرض الخير، وتصوير الباطل بصورة الحق.

وعلى العلماء دعوة الحكام أن يتبصروا في الدين، ويتعلموا ما لا بد لهم منه، ويحثوهم على أن يكونوا أحرص الناس على إقامة فرائض الله، واجتناب محارمه، وتعظيم شعائر الدين، وأن يأمروا الرعية بذلك، ويزيلوا المنكرات. وعلى العلماء أن ينصحو الحكام أن يكونوا رحماء، يظهروا اللين والرفق بالضعفاء والمظلومين وذوي الحاجات، ويشدوا على الظالمين والمتجبرين، وأن يجعلوا أبوابهم مفتوحة لمن أراد الشكوى إليهم، وأن لا يقيموا في وظيفة -من قضاء، أو شرطة، أو استخبارات، أو مثلاً- إلا من يثقوا بكفاءته، وأخلاقه، وعقله، ونزاهته.

وقد أخبر النبي ﷺ عن ذهاب العلماء، ورئاسة الجهلاء، فقال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا، فَأَمَّتُوا بَعِيرَ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»^(٢).

(١) الحاكم في المستدرک: (٧٩٢٣).

(٢) صحيح البخاري: (١٠٠)؛ صحيح مسلم: (٢٦٧٢)؛ سنن الترمذي: (٢٦٥٢)؛ سنن ابن ماجه: (٥٢).

وقال ﷺ: «سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ يَكْثُرُ فِيهِ الْقُرَاءُ، وَيَقِلُّ الْفُقَهَاءُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْمُشْرِكُ الْمُؤْمِنُ»^(١).

والمفهوم من الحديث أن القراء هنا هم الذين يقرأون العلم ولا يعملون به ولا يفقهونه، أضف إلى ذلك وقياساً عليه هؤلاء المثقفين الذي يقرأون كل شيء غير ذي فائدة ويتبعون الآراء والمذاهب المستوردة، وكذلك المتنطعون الذين يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويظنون أنهم هم قادة الأمة.

وكثرة القراء يصحبها قبض العلم بقبض العلماء الصالحين الذين هم «ورثة الأنبياء»، كما قال ﷺ: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطٍّ وَافِرٍ»^(٢).

وقال ﷺ: «إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٌ خُطْبَاؤُهُ، كَثِيرٌ مُعْطَوْهُ، قَلِيلٌ سَوَّالُهُ، الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ، وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ خُطْبَاؤُهُ، كَثِيرٌ سَوَّالُهُ، قَلِيلٌ مُعْطَوْهُ، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ»^(٣)، إن علماء السوء هم الذين باعوا دينهم واشتروا به الدنيا، فكانوا طوع إشارة الحكام، يحلون لهم الحرام، ويحرمون الحلال، وينكرون على العلماء العاملين. وعلماء السوء يقولون ولا يفعلون، ويستحلون ما يحرمونه على الناس.

قال ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِبَادٌ جُهَالٌ، وَقُرَاءُ فَسَقَةٌ»^(٤)، عندئذ يصبح المسلم رهين علمه، فإن كان ذا علم نجا، وإن كان ذا جهل هلك.

(١) الطبراني في الأوسط: (٣٢٧٧).

(٢) سنن الترمذي: (٢٦٨٢).

(٣) الطبراني في الكبير: (٣١١١).

(٤) الحاكم في المستدرک: (٧٨٨٣)؛ البيهقي في شعب الإيمان: (٦٩٥٤).

ولقد كان العلم في الزمان الأول منتشرًا، فكان الناس يتفاضلون في العمل به، أما في آخر الزمان فإن العمل من صلاة وزكاة وخلافة لا يغني شيئًا إن كان الإنسان يجهل كيف ينجو من الفتن، ولذلك قال النبي ﷺ: «فَقِيَّةٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ»^(١)، وقال ﷺ: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ...»^(٢).

إن العلماء هم الحصن الحاجز بين الناس وبين تلاعب الدجاجة بعقولهم وعواطفهم، وإدخال أنواع الضلالة عليهم، كل نوع يبعدهم عن ربهم وصراطه المستقيم ويقرّبهم من جهنم. وإذا قلّ عدد العلماء الصالحين صارت الساحة خالية ممن يدافع عن دين الله، وظهر الدجالون الذين يزينون للناس المذاهب الفاسدة والبدع التي لم تكن في أسلافهم، ومنهم من يتكلم باسم الإسلام فيفسد على الناس دينهم، ومنهم من يتكلم بلسان الحضارة الغربية، يدعو الناس إلى قبول كل ما جاءت به دون تدبر ولا روية.

يقول ﷺ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَابَيْنِ فَاحْذَرُوهُمَا»^(٣)، ويقول ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلَ فِتْنَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ...»^(٤)، ويقول ﷺ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ دَجَالًا كَذَابًا»^(٥). ويقول ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ،

(١) سنن ابن ماجه: (٢٢٢)؛ سنن الترمذي: (٢٦٨١).

(٢) سنن الترمذي: (٢٦٨٢).

(٣) صحيح مسلم: (١٨٢٢)؛ مسند الإمام أحمد: (٨٩/٥).

(٤) صحيح البخاري: (٧١٢١).

(٥) مسند الإمام أحمد: (٥٩٨٥).

فَيَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوكُمْ وَلَا يَفْتِنُوكُمْ»^(١)، نفهم من ذلك كله أن الإنسان في الواقع المعاصر على خطر كبير أن يضل أو يفتن من كثرة ما يسمع من الدجل والكذب، أي التلبيس وقلب الأمور، وإخفاء بعض ما يتعلق بأمر، وإظهار البعض الآخر لقذف انطباع معين في قلب المستمع، كما يفعله الإعلام الغربي في كل القضايا وفي قضية فلسطين بالذات، فترى الإنسان العامي في الغرب يكره العرب ويتعاطف مع إسرائيل؛ لأن العرب يريدون إبادة إسرائيل الديمقراطية المتحضرة البريثة.

٣- فساد العامة :

وإذا تحدثنا عن أحوال العامة، وهجرهم لسنة سيد المرسلين ﷺ؛ لَهْنًا وراء الدنيا، فإن هذا الأمر مشاهد لكل ذي علم وبصيرة. ولقد قارن المصطفى ﷺ بين أحوال القرون الأولى وبين المتأخرين فقال: «إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ عَلَمَاءُ كَثِيرٌ، وَخُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ، مَنْ تَرَكَ فِيهِ عَشْرَ مَا يَعْلَمُ عَوَى، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُلُّ عُلَمَاؤُهُ وَيَكْثُرُ خُطَبَاؤُهُ، مَنْ تَمَسَّكَ فِيهِ بِعَشْرٍ مَا يَعْلَمُ نَجَا»^(٢).

وصدق رسول الله ﷺ فإننا في زمن الخطباء فيه في كل مكان، وقد اعتلوا منابر المساجد والمحافل والنوادي والمناسبات كالأعياد والاحتفالات القومية والحزبية والانتخابية والتقائية، وكثروا في البرلمان والتلفزيون والمدارس، أما العلماء فلم يعد لهم ظهور إلا في القليل النادر، ولذلك فسد أكثر الناس، وفي مثل هذه البيئة لعل من تمسك بعشر ما يعلم ينطبق عليه الحديث الشريف.

يقول صاحب «فيض القدير» أن خطاب الرسول ﷺ إلى أصحابه كان يراد به: «إنكم -أيها الصحب- في زمان متصف بالأمن وعزة الإسلام، من ترك منكم فيه عَشْرَ

(١) صحيح مسلم: (٧)؛ مسند الإمام أحمد: (٨٥٨٠)؛ الحاكم في المستدرک: (٣٥١).

(٢) مجمع الزوائد: (١/٢٧، ٢/١٩٠، ١٠/٢٤٩)؛ مسند الإمام أحمد: (٢١٤٠٩).

ما أُمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ -إذ لا يجوز صرف هذا القول إلى عموم المأمورات، لما عُرف أن مسلماً لا يُعذر فيما يهمل من فرض عيني- هلك، أي في ورطات الهلاك؛ لأن الدين عزيز، وفي أنصاره كثرة، فالتَّرك تقصير منكم، فلا عذر لأحد في التهاون حينئذ. ثم يأتي زمان يضعف فيه الإسلام، وتكثر الظلمة، ويعم الفسق، ويكثر الدجالون، وتقل أنصار الدين، فيعذر المسلمون في الترك إذ ذاك لعدم القدرة... وحينئذ من عمل منهم -أي من أهل ذلك الزمن المحتوي على المحن والفتن- بعشر ما أُمر به نجا؛ لأنه المقدور، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، قال الغزالي: لولا أنه قال ﷺ بأنه سيأتي زمان من تمسك فيه بعشر ما أمر به نجا لكان جديراً بنا أن نفتحم والعياذ بالله ورطة اليأس والقنوط، مع ما نحن عليه من سوء أعمالنا^(١).

يقول ﷺ: «إِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ خَيْرَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ شَرَّكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بَخْلَاءُكُمْ، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهَرِهَا»^(٢).

إن رجال المجتمع الإسلامي -كما ذكرنا آنفاً- الذين يدور عليهم صلاحه وفساده ثلاثة: الأمراء، والعلماء، والأغنياء. فإذا كانت الأمراء من الأخيار، والأمر شورى أي يستشار أهل العلم والحكمة في أمور الدولة، والأغنياء سمحاء يخرجون زكاتهم المفروضة، ويحسنون إلى ذوي الحاجة ممن حولهم، ويقومون المشاريع الخيرية، فإن المجتمع بلا شك يكون صالحاً، فيه البركة، منصوراً بتأييد الله، أما إذا كانت الأمراء شرار الناس، وساد كل قبيلة وكل سوق أراذلها، وكان الأغنياء بخلاء، لا يسعون في الخير، ولا يخرجون الزكاة، وكان رأي العلماء والحكماء منبوذ لا يؤخذ به، كان المجتمع فاسداً، تظهر فيه جميع المصائب من فقر، ومرض، ومعاصي، وهزيمة.

ويذهب الظن إلى أن معنى كون الأمر إلى النساء ليس المراد منه إشراك النساء في

(١) فيض القدير: (٢/٥٥٦).

(٢) سنن الترمذي: (٢٢٦٦).

إدارة الأمور، فذلك جائز إن كن مؤهلات، ولكن أن يعيش المجتمع كله -وليس نصفه النسائي فقط- بالعقلية النسائية. إن الله خلق للرجل طبيعة خشنة، تكفي بالقليل من الراحة الجسمانية، فوظيفته خارج المنزل في طلب العيش تقتضي ذلك، فهو يفلح الأرض، ويرعى الغنم، ويصطاد، ويرحل تاجرًا إلى بلاد بعيدة، ويدافع عن داره ووطنه بالسلاح إذا احتاج الأمر. أما المرأة فهي التي تجعل داره فيها الراحة والدفع، وتربي الأطفال، وتظفهم، وتشترى لهم ملابس العيد، فهي دائماً تريد أن تزداد من وسائل الراحة في البيت. وفي ذلك -كما في جميع الأمور- يعلم المسلمون أن دينهم يرشدهم إلى الوسط، لا الإفراط ولا التفريط. أما إذا كان الجميع -رجالاً ونساء- لا هم لهم إلا أثاث البيت، والغسالة الحديثة، والفيديو آخر طراز، والملابس الفاخرة، والهواتف المحمولة ذات الوظائف الغريبة التي لا أحد يحتاج إليها، وصار فكرهم محصوراً في مثل هذه الأشياء، فمثل هذا المجتمع لا يأتي منه خير ولا يصلح أصلاً لتربية أجيال صالحة.

يقول ﷺ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ، وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِ هَذَا الدِّينِ أَنْ تَفْقَهُ الْقَبِيلَةُ بِأَسْرَهَا حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الْفَاسِقُ، وَالْفَاسِقَانِ ذَلِيلَانِ فِيهَا، إِنْ تَكَلَّمَا قَهْرًا وَاضْطُهِدَا، وَإِنْ مِنْ إِدْبَارِ هَذَا الدِّينِ أَنْ تَجْفُو الْقَبِيلَةُ بِأَسْرَهَا، فَلَا يَبْقَى إِلَّا الْفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ، فَهَمَّا ذَلِيلَانِ إِنْ تَكَلَّمَا قَهْرًا وَاضْطُهِدَا، وَيَلْعَنُ آخِرُ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، أَلَا وَعَلَيْهِمْ حَلَّتِ اللَّعْنَةُ حَتَّى يَشْرَبُوا الْخَمْرَ عَلَانِيَةً، حَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بِالْقَوْمِ فَيَقُومُوا إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ، فَيَرْفَعُ بِذَيْلِهَا كَمَا يَرْفَعُ بِذَنْبِ النَّعْجَةِ، فَقَائِلُ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ: أَلَا وَارَيْتَهَا وَرَاءَ الْحَائِطِ؟ فَهَوَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فِيكُمْ، فَمَنْ أَمَرَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِثْلَ رَأْيِي، وَأَمَنْ يِ وَأَطَاعَنِي وَبَايَعَنِي»^(١)، ويقول ﷺ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ»^(٢)، وقد أورد أبوداود حديثاً آخر يُبين المقصود من هذا

(١) الطبراني في الكبير: (٧٨٠٧)؛ مسند الحارث (زوائد الهيثمي): (٧٧١)؛ كشف الخفاء: (٢٠٧٠)، قال: رواه ابن السني وأبو نعيم.

(٢) سنن الترمذي: (٢١٦٨)، سنن أبي داود: (٤٣٣٨).

الحديث، فقال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُعَيَّرُوا ثُمَّ لَا يُعَيَّرُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُعَمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ»^(١).

حتى إذا شاعت الفوضى، وصار الناس جميعهم من حكام وفقهاء ومحكمين يتصرفون تصرف من لا عقل له، يعتدون على بعضهم البعض ويدعون أعداءهم الكفار، كل منهم معجب برأيه وأفكاره ويتهم سائر الناس بأنهم لا يفقهون شيئاً، صاروا كما قال ﷺ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ هَرْجًا». قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ». فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ». فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا، تُنَزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَيُخْلَفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ»^(٢)، وفي رواية: «يُحْسِبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ»^(٣)، قرن رسول الله ﷺ غياب العقل بالقتل، قتل الرجل لأناس من أهله وعشيرته، وهذا عين ما يسمى اليوم بالإرهاب.

ثم إن في هذا الحديث خبراً مهماً جداً، ألا وهو أنه ليس فقط القتل غابت عقولهم، بل إن أكثر الناس في آخر الزمان يعيشون بلا عقل مفكر، أي بلا حكمة، أي لا يستعملون عقولهم التي وهبهم الله إلا في أضيق الحدود، فيسهل استخفافهم، فبعضهم تحجب عقله عواطفه من غيظ سياسي، أو عصبية، وبعضهم تحجب عقولهم شهواتهم، من حب المال والسلطة، وسائر الشهوات البهيمية. ومع ذلك يحسب أكثرهم أنهم على شيء. وفي هذا الحديث أشد التحذير للمسلمين أن يحكموا في أي قضية بدون دراسة وافية متأنية، وبدون مدارس أهل العلم والخبرة في هذا المجال بالذات، ومع مراقبة النفس حتى لا يصدر الحكم عن عاطفة، أو شهوة، أو هوى.

(١) سنن أبي داود: (٤٣٣٨).

(٢) سنن ابن ماجه: (٣٩٥٩). (هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ): أرادل الناس.

(٣) مسند الإمام أحمد: (٤/٢٩٢، ٤٠٦، ٤١٤).

ويتأكد هذا المعنى، معنى غياب العقل، في حديث آخر، يقول فيه ﷺ: «إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْبَلَاءِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَعَزَّبَ الْعُقُولُ، وَتُنْقَصَ الْأَخْلَامُ»^(١)، وَيَكْثُرَ الْقَتْلُ، وَتُرْفَعَ عَلَامَاتُ الْخَيْرِ، وَتُظْهَرُ الْفِتَنُ»^(٢).

إن هذه الأخبار من النبي ﷺ لتثير الرعب في النفس.. ماذا؟ أيسر أصحاب الدكتوراهات، والثقافات، والفلسفات، والمقابلات في الفضائيات، بلا عقول؟ ومع ذلك يتجرون على الفتوى في كل صغيرة وكبيرة؟ نعم! هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، فانتبهوا يا أهل الإيمان والإخلاص، انتبهوا ألا تكونوا كلياً أو جزئياً من هؤلاء! انتبهوا أن تفعلوا فعل الرويضة وأنتم لا تشعرزون!

يقول ﷺ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ، يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قيل: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ النَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ». والرُّوَيْبِضُ مصغر رابض، وهو اللاصق بالأرض، أي السافل أو الوضع، الذي ربض عن معالي الأمور فلم يطلبها، إلا أنه سافل تافه، أي سوفيّل، ولذلك جاء في رواية: «الْفُؤَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»، وفي أخرى: «السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»^(٣).

قال رسول الله ﷺ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أَنْاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ، مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ»، وفي رواية: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَضِلُّونَكُمْ

(١) (تعزّب العقول): أي تبعد حتى تغيب، أي ينذر استعمالها حتى يظن الناظر أنها غائبة بالمرّة؛ (الأحلام): العقول الرزينة.

(٢) مجمع الزوائد: (٣٢٩/٧).

(٣) سنن ابن ماجه: (٤٠٣٦)؛ مسند الإمام أحمد: (٧٨٩٩، ٨٤٤١، ١٣٣٢٢)؛ الحاكم في المستدرک: (٨٥٦٤)؛ الطبراني في الكبير: (١٢٣) والأوسط: (٣٢٥٨)؛ أبويعلی: (٣٧١٥)؛ البزار: (٢٧٤٠).

وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ»، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَحْدُثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكُذْبِ فَيَقْرَأُونَ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرَفُ وَجْهَهُ وَلَا أَذْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ»^(١).

٤- تقليد الأمر الكافرة تقليداً أعمى يذهب بالبركات ويجلب اللعنات:

قال أبو سعيد الخدري رحمته الله: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشِيرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحَرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟»^(٢) والدخول في جحر الضب مثال ضربه النبي ﷺ لغاية الجهل والفسف وطمس البصيرة، أي أنهم سوف يقلدون اليهود والنصارى تقليداً أعمى، بلا وعي ولا رؤية، إلى هذه الدرجة التي تفوق الخيال؛ وقد فعلوا!!

وفي الإسهاب الذي يتحدث به القرآن عن بني إسرائيل تحذير لهذه الأمة أن لا تقع في مثل ما وقعوا فيه من الأمور المهلكة. ولكننا نرى المسلمين في هذا الزمان لم يتركوا خطأ وقعت فيه بني إسرائيل إلا قلّدهم فيه بإصرار وإمعان، ومنها عبادة العجل، وقد أخبر النبي ﷺ أن عجل هذه الأمة الدينار والدرهم، ومنها الانقسام إلى فرق شتى، تناوى كل منها الأخرى، وهلم جرا.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رحمته الله: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخِذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا، شَبْرًا بِشِيرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَّارِسَ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: «وَمَنْ النَّاسُ إِلَّا أَوْلَئِكَ؟»^(٣).

(١) صحيح مسلم: (٦، ٧).

(٢) صحيح البخاري: (٧٣٢٠).

(٣) صحيح البخاري: (٧٣١٩).

سوف تقلد الأمم العظمى الذين هم في زماننا يمثلون التقدم الحضاري كما مثلته فارس والروم في ذاك الزمان، وسوف تقلدهم بغباء وطيش، فنأخذ أسوأ ما عندهم، على حساب أحسن ما عندنا. وقد بين رسول الله ﷺ أن المبادرين إلى اتباع هذا المنهج هم شيرار الأمة، أي أسوأ العناصر، وهم الذين يبدؤون بهذه التيارات الغربية التي لا يلبث الباقون أن ينجرافوا فيها، فقال ﷺ: «لِيَحْذُرَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَ الْكِتَابِ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ»^(١)، وقد حدث هذا بالرغم من التحذيرات النبوية المشددة: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى...»^(٢)، «لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ سُنَّةَ غَيْرِنَا»^(٣).

إن تقليد الأمم الأخرى يكون في أمور كثيرة، بعضها أخطر من الآخر. ومن الواضح أنا لا تقلدهم إلا في أسوأ ما عندهم، فلا تقلدهم مثلاً في الانضباط في العمل وفي الشارع، ولا في العدل في المعاملة لبعضنا البعض، ولا في الإتيان فيما نقوم به، ولا في الاجتهاد في عدم إضاعة الوقت، ولا في إرجاع كل شيء إلى القانون الوضعي، ولكن يختار شرارنا من عندهم ما لا يكون تقليده إلا وباء علينا. فمن أخطر الأمور تقليدهم في أيديولوجياتهم، وترتيب أولوياتهم، فعندهم كل شيء للعالم ولا شيء للآخر، وكل شيء للذة العاجلة ولا شيء للمصائب القادمة، وعندهم الغاية تبرر الوسيلة بغض النظر عن الحلال والحرام والمروءة والأخلاق، وليس عندهم ثوابت ولا مرجعية إلا أهوائهم المتغيرة من لحظة لأخرى. أقل من ذلك خطراً تقليدهم في عاداتهم وتقاليدهم وسلوكياتهم، وفيما يأكلون ويشربون، وفي أثاث البيوت وما يلبسون، وفي أوقات الفراغ عندهم وكيف يلهون ويلعبون. وهذه وإن كانت أقل خطراً مما قبلها، إلا أنها مع تغلغلها في جميع نواحي الحياة تؤدي إلى فقدان التمييز بين

(١) مسند الإمام أحمد: (٤/ ١٢٥)؛ الطبراني في الكبير: (٧١٤٠). والقدوة: ريشة السهم، وريش السهم يكون متوازياً متساوياً.

(٢) سنن الترمذي: (٢٦٩٥)؛ الطبراني في الأوسط: (٧٣٨٠).

(٣) الطبراني في الأوسط: (٩٤٢٦).

المقبول وغير المقبول، ما يتفق مع قيمنا وأخلاقنا وما لا يتفق، ويصبح الخطأ مع التعود شيئاً مألوفاً لا يثير الاشتزاز ولا النفور.

إن هجر السنة المحمدية المطهرة لابد وأن يؤدي إلى كوارث لا نهاية لها. وسوف نسوق الأحاديث الدالة على ذلك فيما بعد، ويكفي هنا أن نشير إلى سنة واحدة من السنن التي تعتبر من العادات، وليست من أساسيات الدين، ولكن مع ذلك أخبرنا المصطفى ﷺ أن تركها سوف يكون مؤشراً واضحاً، ليس سبباً، ولكن علامة ظاهرة على وصولنا إلى مرحلة من التدهور تذلل فيها أعناقنا للكفار والجبابرة.

كانت العمامة سنة النبي ﷺ وقد ألبسها أصحابه بيده الشريفة، وأمر بها الأمة، فقال: «عَلَيْكُمْ بِالْعِمَائِمِ، فَإِنَّهَا سِيَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوا لَهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ»^(١)، وقال ﷺ: «اعْتَمُوا تَزْدَادُوا حِلْماً، وَالْعِمَائِمُ تَيْجَانُ الْعَرَبِ»^(٢)، ثم أخبر أن المسلمين سوف يتركون العمامة يوماً من الأيام وأن ذلك سوف يكون عند ذهاب عزهم، فقال ﷺ: «الْعِمَائِمُ تَيْجَانُ الْعَرَبِ، فَإِذَا وَضَعُوهَا وَضَعُوا عِزَّهُمْ»، وفي رواية: «الْعِمَائِمُ تَيْجَانُ الْعَرَبِ، فَإِذَا وَضَعُوا الْعِمَائِمَ وَضَعَ اللَّهُ عِزَّهُمْ»، وفي رواية أخرى: «الْعِمَائِمُ وَقَارُ الْمُؤْمِنِ وَعِزُّ لِلْعَرَبِ، فَإِذَا وَضَعَتِ الْعَرَبُ عِمَائِمَهَا وَضَعَتْ عِزَّهَا»^(٣)، وقال أبو أمامة رضي الله عنه: «من أشرط الساعة أن توضع العمامة وتلبس القلائس»^(٤).

ولقد حدث ما أُنذر به، فإنه لم تترك العمامة فحسب ولكن ترك اللباس الإسلامي رأساً، وكذلك الآداب النبوية في كل كبيرة وصغيرة من أمور الدنيا، حتى صار الناس أعاجم، أي «غربيين» في كل شيء ما عدا اللغة العربية التي لا زالوا ينطقون بها.

(١) الطبراني في الكبير: (١٣٤١٨)؛ والبيهقي في شعب الإيمان: (٦٢٦٢).

(٢) البيهقي في شعب الإيمان: (٦٢٦٠)؛ والنصف الأول من الحديث أخرجه الحاكم في المستدرک:

(٧٤١١)؛ وأبو يعلى: (١٦٥)؛ والطبراني في الكبير: (٥١٧، ١٢٩٤٦).

(٣) الروايات الثلاث للدليمي، وكلها ضعيفة، إلا أن وقوع الحدث كما أخبر به ﷺ يشير إلى صحة معناها.

(٤) الفردوس بمأثور الخطاب: (٦٠٠٢).

يقول ﷺ: «اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنِي زَمَانٌ أَوْ لَا تُدْرِكُوا زَمَانًا لَا يُتَّبَعُ فِيهِ الْعَلِيمُ، وَلَا يُسْتَحَى فِيهِ مِنَ الْحَلِيمِ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ، وَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَةُ الْعَرَبِ»^(١).

إن قلوب الناس اليوم ليس فيها إلا الإعجاب بالغرب في شتى مجالات الحياة، خصوصاً المنحطة منها، ويرى ذلك في شهرة ممثلهم ومشاهيرهم ولعبي كرة القدم، والاهتمام بأغانيهم، وأفلامهم ومجلاتهم، وأزيائهم. وعند القلة المثقفة يظهر ذلك في تبني آراءهم وفلسفاتهم، حتى وإن كانت ظاهرة البطلان. وهذا يجعل الناس بحق قلوبهم قلوب الأعاجم مع أنهم لا يزالون ينطقون بالعربية.

القانون أو السُّنة الكونية التي يمكن استنتاجها هنا أن مسار هذه الأمة نحو الغنائية نتيجة لفساد الحكام، وذهاب تأثير العلماء، وظهور الدجالين، وأن نتيجة ذلك أنه سوف تقلد العامة الأمم التي لها القوة والسطوة في آخر الزمان، أي أمريكا التي هي أمة اليهود والنصارى. وهذا التقليد يكون في كل كبيرة وصغيرة، إلا فيما فيه فائدة.

٥- اندراس مفهوم الإحسان:

نصل أخيراً إلى غياب الإحسان واندراس مفهومه عند كل فئات وطبقات الشعوب المسلمة، إلا بعض الاستثناءات القليلة، وإن ذلك لمن الكوارث الحالقة التي نتجت عن كل ما سبق من سلبيات، وتغذي تلك السلبيات وتزيدها قوة وانتشاراً. إن المسلم اليوم إذا سافر إلى الغرب، فطولب بمستوى معين من الكفاءة في الأداء، برز ولمع وتفوق، فإذا عاد إلى بلاده فكان شيئاً لم يكن. وإن أراد أن يطبق شيئاً مما اكتسبه من المهارات حورب حرباً لا هواة فيها حتى يعود إلى رشده وإلى المستوى السائد من الفشل، أو يعود من حيث أتى، إلى الغرب الذي هو دائماً مستعد لاحترام وشراء كفاءاته.

(١) مسند الإمام أحمد: (٢٢٩٣٠)؛ البيهقي في شعب الإيمان: (٧٧٤٩).

وفي سورة الصفات يبدأ المولى ﷺ بذكر المخلصين: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١) إلى عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٢)، ثم يذكر نوح ﷺ: ﴿سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤)، ثم يذكر طرفاً من قصة إبراهيم وإسماعيل، ثم يذكر موسى وهارون، ثم إلياس عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل أن يقول:

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ١٠٠ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠١﴾ وَشَرَّ النَّاسِ بِإِسْحَاقَ
 نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٢﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
 مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٠٤﴾ وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ
 الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١٠٦﴾ وَأَعَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١٠٧﴾
 وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٠٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٩﴾ سَلَّمْ عَلَى مُوسَى
 وَهَارُونَ ﴿١١٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١١﴾

وفي سورة الأنعام يذكر إبراهيم، ثم يقول: ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى

(٢) سورة الصافات، آية: [٧٣-٧٤].

(٤) سورة الصافات، الآيات: [١١٠-١١١]

(٤) سورة الصافات، الآيات: [١١٠-١٢١].

وَهَارُونَ ؑ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٠﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ؑ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦١﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا ؑ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾

فالمحسنون عند الله هم الصالحون، وكل نبي يكون أكثر الناس إحساناً في زمنه، وهو لذلك مُفَضَّلٌ مطلقاً على أهل ذلك الزمن، فالأنبياء لذلك نماذج الإحسان الذين رويت لنا قصصهم لكي نعرف معنى الإحسان ونقتدي بهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالكمال البشري.

ولقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ...»^(٢)، وكل شيء يشمل جميع جوانب الحياة، الدينية والدنيوية، الصغيرة والكبيرة، من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُقْنَهُ»^(٣)، وفصل القرآن ذلك بأن ذكر الكثير من المجالات الواجب فيها الإحسان.

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٤)، وهذه من أجمع الآيات، فالجهاد يشمل جميع جوانب حياة المسلم، فهو يجاهد إن دُعي لذلك قتالاً في سبيل الله، ويجاهد نفسه في رد الإساءة بالإحسان، وتحسين خلقه مع أهله ومن حوله، وصلة رحمه، ولأداء حقوق الناس وحقوق الله. ويقول المولى ﷺ في سورة آل عمران: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَالِينَ وَالْأَعْيُنِ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٥)، فذكر المتقين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله

(١) سورة الأنعام، الآيات: [٨٤-٨٦].

(٢) صحيح مسلم: كتاب الصيد، (١٩٥٥)؛ الترمذي: كتاب الديات، (١٤٠٩)، كتاب الأضاحي،

(١٩٧٠)؛ أبو داود: كتاب الأضاحي، (٢٨١٥)؛ النسائي: (٤٤٠٥)؛ ابن ماجه: (٣١٧٠).

(٣) أبو يعلى: (٤٣٨٦)؛ البيهقي في شعب الإيمان: (٥٣١٢)؛ الطبراني في الكبير: (٧٧٦)، والأوسط: (٨٩٧).

(٤) سورة العنكبوت، آية: [٦٩].

(٥) سورة آل عمران، آية: [١٣٣، ١٣٤].

في الرخاء، وفي الشدة، وفي الصحة، وفي المرض، ويكظمون غيظهم، ثم بيّن أن من جاهد نفسه وعفا بعد أن كظم الغيظ فهو من المحسنين.

وعندما يتحدث القرآن عن مراحل من الإيمان وجهاد النفس، فإنه يجعل أعلاها الإحسان، فيقول:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ﴾^(١)، وأما الإحسان في العبادة، فالحديث مشهور معروف: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(٢).

كيف ينظر الله ﷻ إلى المحسنين، وكيف يعاملهم في الدنيا والآخرة؟ يقول الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ السَّابِقِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٣).

ويقابل المحسنين بالذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فلم يبلغوا رتبة الإحسان، فيقول: ﴿وَالْآخِرُونَ الْآخِرُونَ بَدْنُوهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٤)، فالمحسنون هم الرضا، فقد رضي الله عنهم وأرضاهم، وبأهلها من مرتبة! أما الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فلم يبلغوا رتبة الإحسان، إذ أن الإحسان هو أن يكون العمل كله متقناً، في إجماله وتفصيله، في ما ظهر منه لأعين الناس وما خفي عنهم. إن الاجتهاد في بلوغ الإحسان يستجلب

(١) سورة المائدة، آية: [٩٣].

(٢) صحيح البخاري، كتاب الإيمان: (٥٠).

(٣) سورة التوبة، آية: [١٠٠].

(٤) سورة التوبة، آية: [١٠٢].

من الله التوفيق، والتأييد، ودوام هذا الإحسان. يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾^(١)، وهذه المعية هي خير جزاء للإحسان، فمن كان الله معه كانت له منه الرعاية، والعناية، والحفظ، والهداية، والتسديد، والنصر، في كل لحظة من حياته. ولذلك يقول تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٢)، ومن كانت رحمة الله قريبة منه أدرك الخير كله في الدنيا والآخرة.

هذا هو الإحسان الذي ينبغي أن يكون هدفاً للمسلمين في جميع أعمالهم، أفراداً وحكومات، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً. إن إتقان العمل ضروري في أعمال رؤساء الدول والوزراء والمحافظين والسفراء، كما هو ضروري لتجهيز الجيوش وتدريبها، كما هو ضروري للأطباء بأنواعهم -بشريين كانوا أم بيطريين-، كما هو ضروري للزراعة والتجار والعمال والحرفيين، وكذلك للإداريين وجميع الموظفين. فليس ثم مخرج سوى هذا يخرجنا مما نحن فيه من تخلف، وذل، والخلال، وفوضى.

(١) سورة النحل، آية: [١٢٨].

(٢) سورة الأعراف، آية: [٥٦].

سادساً: اختلال ميزان البركات واللعنات

إن نجاح أي مشروع، دنيوي كان أم أخروي، إنما هو مرهون عند المسلمين بوجود البركة. والبركة هي الزيادة والنمو، وهي ثبات الخبر ودوامه بعد حدوثه. ويبارك الله في بعض الأمكنة والأزمنة، والحيوانات والنباتات والجمادات، وكذلك في بعض الناس.

فمن أمثلة الأماكن المباركة قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَنَىٰ فِيهَا^(١) مِشْرِيقًا إِلَىٰ فِلَسْطِينَ: ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَنَيْنَا فِيهَا^(٢)، وَتَجَنُّسَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَنَيْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ^(٣)﴾.

وإلى المسجد الأقصى وما حوله أي من أرض فلسطين: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ^(٤)﴾، وإلى القرى التي في فلسطين: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَنَيْنَا فِيهَا قُرَى ظَهْرًا^(٥)﴾.

ودعى رسول الله ﷺ للشام واليمن بالبركة، فقال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا»^(٦)، ولما كان يوماً ﷺ بذى الحليفة في بطن الوادي (أي بوادي العقيق)، فقيّل له: «إِنَّكَ بِطُحَاءٍ مُبَارَكَةٍ»^(٧).

(١) سورة فصلت، آية: [١٠].

(٢) سورة الأعراف، آية: [١٣٧].

(٣) سورة الأنبياء، آية: [٧١].

(٤) سورة الإسراء، آية: [١].

(٥) سورة سبأ، آية: [١٨].

(٦) صحيح البخاري: (١٠٣٧).

(٧) صحيح البخاري: (١٠٣٥).

وأما عن الأوقات: فقد قال ﷺ: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ»^(١)، وقال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»^(٢).

وقالت الصحابة أم عطية ؓ: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ...» إلى أن قالت: «يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ»^(٣).

ومن الحيوانات المباركة الغنم: قال ﷺ: «اتَّخِذُوا الْغَنَمَ فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً»^(٤).

ومن النباتات المباركة شجرة الزيتون: قال الله تعالى: ﴿شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾^(٥).

ومن الجمادات المباركة: الملابس التي لامست جسد المصطفى ﷺ.

وكان الصحابة يعرفون ذلك حق المعرفة، ومنهم الذي طلب من النبي ﷺ البردة التي أهديت له وكان يعلم أنه يحتاجها، فلأمه أصحابه قالوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْتَنِعُهُ. فَقَالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبَسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّي أَكْفَنُ فِيهَا^(٦).

و كذلك بعض الطعام: قال ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»^(٧)، ولما أتى بطعام قليل، قَالَ: «هَلُمُّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ»^(٨).

وقال ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ

(١) سنن النسائي: (٢١٠٦).

(٢) سنن أبي داود: (٢٦٠٦).

(٣) صحيح البخاري: (٩٧١).

(٤) مسند الإمام أحمد: (٢٧٤٢١).

(٥) سورة النور، آية: [٣٥].

(٦) صحيح البخاري: (٦٠٣٦).

(٧) صحيح البخاري: (١٩٢٣).

(٨) صحيح مسلم: (٢٠٤٠).

أَسْفَلَهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَهَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا»^(١)، وفي رواية: «كُلُّوا مِنْ حَوَالِيهَا وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارِكُ فِيهَا»^(٢).

وكذلك بعض المال: قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رحمته الله: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِرٌ خُلُوْ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»^(٣).

وكذلك بعض المعاملات: قَالَ رحمته الله: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّئَا بُورِكَ لِهَآ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا»^(٤).

وبعض الزيجات: قَالَ رحمته الله: «إِنْ أَعْظَمَ النِّكَاحُ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤُونَةً»^(٥).

وفي بعض البشر: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾^(٦)، وَقَالَ: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾^(٧)، وَعَنْ ابْنِ عَمَرَ رحمته الله أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِبَرَانِهِ الْبَلَاءَ»^(٨)، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَمَرَ: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾^(٩) .. الآية.

وقالت السيدة عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها: «فَمَا رَأَيْتَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَهَ عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا»^(١٠).

(١) سنن أبي داود: (٣٧٧٢).

(٢) سنن أبي داود: (٣٧٧٣).

(٣) صحيح البخاري: (٦٤٤١).

(٤) صحيح البخاري: (١٩٧٦-٢٠٠٤)؛ صحيح مسلم: (١٥٣٢).

(٥) البيهقي في شعب الإيمان: (٦٥٦٧).

(٦) سورة الصافات، آية: [١١٣].

(٧) سورة مريم، آية: [٣١].

(٨) تفسير الطبري: (٢/٦٣٣).

(٩) سورة البقرة، آية: [٢٥١].

(١٠) سنن أبي داود: (٣٩٣١).

وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ بِصَلَاحِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دُورَتِهِ، وَدُورَاتِ حَوْلَهُ، وَلَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ فِيهِمْ»^(١).

وقال الله تعالى في بركة الاستغفار: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا» فكانت نتيجة الاستغفار بركات من السماء على هيئة الغيث المطال «يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا»، وبركات من الأرض على هيئة ثراء وأولاد، «وَيُمَدِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبِينُ»، وتؤمر الأرض فتخرج خيراتها، «وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا»^(٢).

فعلى ضوء ما مرَّ يمكن أن نفهم معنى قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(٣)، إن الحياة الرغدة الآمنة إنما يُنْعِمُ بها المولى ﷺ على من آمن واتقى، فاجتنب المحرمات، ولم يقصر في الطاعات، فيجعل الله له البركة في كل أموره (الدنيوية والدنيوية).

والعكس بالعكس، فإن طلب الدنيا والحرص الزائد عليها مما يجر إلى المحرمات والمحرمات تجلب اللعنات. ولقد لعن الله الأمم السابقة حين نقضوا العهد وأفسدوا في الأرض. يقول المولى ﷺ: «وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ»^(٤).

وعهد الله هو ما عاهد المؤمن عليه ربه حين رَضِيََ بالله ربًّا، وبشرعه دينًا من القيام بالواجبات والانتها عن المحرمات، فلما لم يلتزموا بذلك، وقطعوا ما كان يجب أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، جعلهم الله ملعونين في الدنيا، ولهم سوء الدار أي جنهم في الآخرة.

(١) تفسير الطبري: (٢/ ٦٣٤).

(٢) سورة نوح، الآيات: [١٠-١٢].

(٣) سورة الأعراف، آية: [٩٦].

(٤) سورة الرعد، آية: [٢٥].

إن اللعنة هي الطرد من الرحمة، والإبعاد عن عناية الله ورعايته، والوقوع تحت غضب الله وعذابه، فإذا لَعَنَ قومًا وبقي فيهم من الصالحين من يدعو لهم لم تكن من الله الإجابة، فإن الرحمت والبركات التي بها تمطر السماء من خيرها وتخرج الأرض من أقواتها إنما هي مشروطة بالتقوى بعد الإيمان، فإذا ذهب التقوى ذهب معها البركات وبقيت اللعنات.

ومن الفساد في الأرض الذي يؤدي إلى صب اللعنات على هذه الأمة -كما صُيِّبَ على من قبلها- الموبقات المذكورة في الأحاديث التالية:

قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ»^(١).

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ»^(٢).

وقال علي رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْمُجِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَنَهَى عَنِ النُّوحِ»^(٣)، «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَأَكِلَ ثَمَرِهَا»^(٤).

وقال رسول الله ﷺ: «لُعِنَتِ الْحَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهِ: بَعِثَهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَأَكِلَ ثَمَرِهَا، وَشَارِبُهَا وَسَاقِيَهَا»^(٥).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»^(٦)، وفي رواية حدد اللعنة

(١) سنن النسائي: (٥١٠٣).

(٢) صحيح مسلم: (١٥٩٨)؛ صحيح ابن حبان: (٥٠٢٥).

(٣) مسند الإمام أحمد: (١٢٨٨-١٣٦٤)؛ أبو يعلى: (٤٠٢).

(٤) سنن أبي داود: (٣٦٧٤).

(٥) سنن ابن ماجه: (٣٣٨٠)؛ مسند الإمام أحمد: (٤٧٨٧).

(٦) صحيح ابن حبان: (٥٠٧٧)؛ مسند الطيالسي: (٢٢٧٦).

بالرشوة في الأحكام القضائية: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ»^(١).

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»^(٢). وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ»^(٣).
وَقَالَ رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ». قَالَ -أي ابن عباس- فَقُلْتُ: مَا الْمُتَرَجِّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ رضي الله عنه: «الْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»^(٤).

وقالت عائشة رضي الله عنها: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ»^(٥).
وقال رضي الله عنه: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا»^(٦)، وقال رضي الله عنه: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ»^(٧)، وقال رضي الله عنه: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»^(٨).
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ خُحُومَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَاةَ أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَيْمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ»^(٩).

(١) صحيح ابن حبان: (٥٠٧٦).

(٢) سنن أبي داود: (٤٠٩٨).

(٣) سنن أبي داود: (٤٠٩٧).

(٤) مسند الإمام أحمد: (٢٢٩١).

(٥) سنن أبي داود: (٤٠٩٩).

(٦) سنن أبي داود: (٢١٦٢)؛ مسند الإمام أحمد: (٩٧٣١).

(٧) مسند الإمام أحمد: (١/٣٠٩، ٣١٧).

(٨) البيهقي في السنن الكبرى: (١٣٩٦٢)؛ سنن الدار قطني: (٢٨).

(٩) مسند الإمام أحمد: (١٨٧٥-٢٩١٦)؛ الحاكم في المستدرک: (٨٠٥)، وفي هذه الرواية يتكرر لفظ

«ملعون» ثلاث مرات مع كل من الأصناف.

(كمّة أعمى): أضل أعمى. (تخوم): جمع «تخم»، وهو معالم الأرض وحدودها.

وقال ﷺ: «لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ، لُعِنَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ»^(١). وقال ﷺ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»^(٢)، أي الجالب البضاعة للسوق مرزوق، أما الذي يشتريها كلها، ثم يخفيها ليرفع ثمنها ويضيق على المسلمين فهو ملعون.

وكذلك لعنت الكاسيات العاريات صاحبات القبعات والتسريحات الحديثة.

وأخيراً هذه اللعنة الشاملة لكل من يضر المسلمين بأي شكل من الأشكال، أو يكرهم بهم: يقول ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِناً أَوْ مَكَرَ بِهِ»^(٣).

فإذا صبت اللعنات على الأمة التي كثرت فيها هذه المهلكات فمن أين تأتيها الرحمة؟ ومن أين يأتيها النصر؟ ومن أين لها البركة في الأرزاق، وفي الأولاد، وفي الصحة، وفي الحكام، وفي النصر على الأعداء، وفي كل شيء؟

القانون هنا إذاً، أو السنة الكونية أن كل ما يرضي الله من الأعمال يستنزل البركات ويدفع البلاء، وأن كل ما يجلب اللعنات من المعاصي يفسد ما حوله ويعرقل كل سعي، ولا بد أن يدخل ذلك في أي تخطيط مستقبلي للمسلمين، فردي كان أم جماعي، أم قومي، وإلا لن تنجح أعمالهم ومشاريعهم.

(١) سنن الترمذي، (٢٣٧٥).

(٢) سنن ابن ماجه: (٢١٥٣)؛ سنن الدارمي: (٢٥٤٤).

(٣) سنن الترمذي، (١٩٤١).

سابعاً: العلم الفرقاني أو ترتيب الأولويات

تعريف الصلاح والفساد:

بعد أن تحدثنا عن أسباب الفساد، وقبل أن نتحدث عن مظاهره ونتائجه، يجب علينا تعريف الفساد وأبعاده الفكرية.

إن الفساد ما هو إلا الفوضى، فإن إفساد الشيء هو الإخلال بنظامه حتى يصبح غير صالح لما خُلِقَ له. ولَمَّا كان الإنسان قد خُلِقَ لعبادة ومعرفة ربه فإن هذا يعني أن الإيمان هو الصلاح، بينما الكفر هو الفساد، وبين الإيمان الكامل، الذي هو إيمان الأنبياء، وهو الصلاح الكامل، وبين أن يكون الإنسان من الفساد بحيث يكون من أئمة الكفر، درجات لا نهاية لها.

ولما كانت الرحمة المطلقة أي الخير المطلق هو الله ﷻ فإن ظهور الخير في الخليقة هو الصلاح، بينما الشر هو الفساد. ولَمَّا كان المؤمن الأكمل، أكمل أهل الرحمة (أي الخير) هو النبي ﷺ كانت السنة المحمدية هي الصلاح، وعكسها هو الفساد. فالرحمة والرأفة والصدق والكرم والمروءة والشجاعة وسائر الصفات النبيلة من الصلاح، وكذلك الأعمال الطيبة كذكر الله، والعبادة، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وحُسن الجوار، والإحسان والإتقان في ذلك كله، بينما القسوة والغُلظة والكذب والبخل والخسة والجبن وسائر الصفات الدنيئة من الفساد، وكذلك الغفلة عن الله، والمعاصي، وعقوق الوالدين، وقطع الأرحام، وسوء الجوار، والإهمال أو الغش في العمل.

مصادر العلم:

ولقد وضع الله تعالى ميزاناً لكل شيء في خلقه، معنوياً كان أم مادياً، سماوياً كان أم أرضياً. والعلم يُؤخذ من كتاب الله، وفيه علم الإجمال، ثم حديث رسول الله ﷺ وفيه علم التفصيل. قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَمَا إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّمَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ فَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْعُقُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجِنُّ إِذْ سَمِعْتَهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ»، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجَرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(١).

وقال ﷺ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ، كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِزَّتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْخَوْضَ، فَاَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا»^(٢). وقال ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْخَوْضَ»^(٣).

التحذير من ترك السنة:

لأهمية السنة كمصدر للعلم حذر ﷺ من أناس يأتون في آخر الزمان، مترفون، يأخذون بالقرآن ويرفضون الحديث. يقول ﷺ: «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي

(١) سنن الترمذي: (٢٩٠٦)؛ البيهقي في شعب الإيمان: (١٩٣٥)؛ مسند البزار: (٨٣٦)؛ الطبراني في الكبير: (١٦٠).

(٢) سنن الترمذي: (٣٧٨٨)؛ مسند الإمام أحمد: (١١٥٦٩).

(٣) المحاكم في المستدرک: (٣١٩)؛ موطأ الإمام مالك: (١٥٩٤).

وَهُوَ مُتَكَيٍّ عَلَى أَرِيكْتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحَلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ^(١)، وفي رواية: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانُ عَلَى أَرِيكْتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَجْلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحَيَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ، وَلَا لُقْطَةٌ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ كَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاءِ»^(٢)، فأعطاهم في هذا الحديث أربعة أمثلة لأحكام لا توجد تفصيلاً في القرآن، ثم في الحديث التالي أمثلة ثلاثة، يقول ﷺ: «أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَكَيِّئًا عَلَى أَرِيكْتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ، وَأَمَرْتُ، وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ، إِنِّهَا لِمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَأَنَّ اللَّهَ ﷻ لَمْ يَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا ضَرْبِ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلِ تِبَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ»^(٣).

وفي رواية: «لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مُتَكَيِّئًا عَلَى أَرِيكْتِهِ، يَأْتِيهِ أَمْرٌ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ نَهْيٌ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ»^(٤).

وفي رواية: «لَا أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدِّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ، وَهُوَ مُتَكَيٍّ عَلَى أَرِيكْتِهِ، فَيَقُولُ: اقْرَأْ قُرْآنًا، مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ»^(٥)، ولذلك فإن اعتمادنا في الحكم على الأمور، وتقييم -الذي أحفظه أن هذا المصدر من الأخطاء الشائعة- أي شيء، وتحديد الأولويات، يجب أن يكون مبنياً إجمالاً وتفصيلاً على ما جاء في الكتاب والسنة.

(١) سنن الترمذي: (٢٦٦٤).

(٢) سنن أبي داود: (٤٦٠٤). (يقري): يكرم الضيف ويقوم بحق ضيفاته.

(٣) سنن أبي داود: (٣٠٥٠).

(٤) سنن الترمذي: (٢٦٦٣)، سنن أبي داود: (٤٦٠٥).

(٥) سنن ابن ماجه: (٢١).

قوانين الطبيعة :

إن قوانين الطبيعة هي التي تحفظ للكون هذا النظام المحكم البديع، وأدائه لوظيفته، واستمراريته، وهي الميزان الذي وضعه لها خالقها ﷻ حين خلقها، ثم قال:

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾^(١)، ولذلك فإن كل ما استحدثه الإنسان مما يوافق قوانين الطبيعة، ويؤدي إلى المحافظة عليها، أي على البيئة وما فيها من حيوان ونبات، وعدم إهدار مواردها، وحُسن الاستخلاف فيها، فهو من الإصلاح، بينما كل ما هو مفسد لميزان الطبيعة، ملوث للبيئة، مسرف في استغلال مواردها، معن في إنهاكها، فهو إفساد. إن الله لما استخلف الإنسان في الأرض أباح له أن يستفيد من مواردها، ولكن بشرط أن لا يسرف فيهلكها، ولذلك أمره أن لا يفسد فيها بعد أن أصلحها له، فقال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾^(٢)، وأن لا يخسر الميزان الإلهي الدقيق.

الصلاح وفقه الأولويات :

إن الصلاح هو أن تكون الأولويات كما خلقها الله عند خلق السماوات والأرض، لا كما تُملِي على البشر أنفسهم الأمارة بالسوء ومستشاروهم من شياطين الإنس والجان ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْخَلْقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾^(٣)، وإن كل مؤذن في بلاد المسلمين ليعلم ذلك خمس مرات يومياً حين يرفع الأذان، فإنه عندما يقول: «الله أكبر، الله أكبر»، فهذا معناه أنه يجب أن يكون الله في قلب الإنسان أكبر وأهم من كل شيء، والعمل بطاعته أهم من كل عمل.

(١) سورة الرحمن، الآيات: [٥-٩].

(٢) سورة الأعراف، آية: [٥٦].

(٣) سورة المؤمنون، آية: [٧١].

وإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله»، يعني ذلك الإقرار أن الحق هو السمع والطاعة للإله الواحد، بينما الباطل هو طاعة الهوى، أي الشهوات. ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾^(١).

وإذا قال: «أشهد أن محمداً رسول الله» كان ذلك يعني أن الدين عند الله الإسلام، وأنه ليس من شيء أولى من تلقي هذا الدين من رسول رب العالمين، واتباع الشريعة، والموافقة في السنن. ثم نرى أن الإسلام يُدرَّب أتباعه تدريجاً مستمراً على الالتزام بالأولويات الإلهية، فيقسم الأعمال إلى فرض، ومندوب، ونفل، ومباح، ومكروه، وحرام، فيلزم الإنسان قبل أن يعمل أي من الأعمال أن يعرف موقعه من هذا الترتيب، ثم يقدم الفرض على المندوب، والمندوب على النفل، وهكذا. وفي القواعد الفقهية الأصولية تجد باب «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، وباب «درء المفسد مُقَدَّم على جلب المصالح»، وباب «إذا تعارضت مفسدتان تدفع أعلاهما بأدناهما»، وهذه وغيرها كلها من فقه الأولويات التي لا يتم الإصلاح والصالح إلا به.

وإذا قال المؤذن: «حي على الصلاة» كان معنى ذلك أن الله يدعو عباده لتفضيل العبادة في وقتها على ما سواها من الأعمال، وإذا قال: «حي على الفلاح» كان معنى ذلك أن الله يدعو عباده لتفضيل الآخرة (أي الجنة التي لا يدخلها إلا الفلاحون) على الدنيا التي من جعلها أهم شيء في حياته قاده إلى النار مع الخاسرين.

المصلحة المؤجلة إذاً (وهي دخول الجنة) مقدَّمة على المصلحة المعجلة (وهي إشباع الشهوة الحرام، أو الإسراف في الحلال)، فيكون كل ما فيه مصلحة أخروية صلاح، بينما أن كل ما فيه خسارة أخروية فساد.

تقديم الباطن على الظاهر:

حينما يقول النبي ﷺ من جوامع كلمه: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِ كُلِّ امْرِئٍ

(١) سورة الفرقان، آية: [٤٣].

مَا نَوَى^(١)، فهو يؤصلُ قاعدة هامة شاملة، وهي أن الباطن دائماً أهم من الظاهر، ثم يأتي الإمام البخاري، ويظهر فهمه العميق للمقصود من هذا الحديث، فيجعله أول حديث في صحيحه، فإن الاهتمام بما في القلب أولى من الاهتمام بما يظهر على الجوارح، فالعمل الصالح في ظاهره إن لم تصاحبه نية صالحة لا يكون صالحاً في حقيقته. أي أنه إذا صلى رجلاً في المسجد، وظهر على كل منهما السكينة والخشوع، ولكن أحدهما لا يشغل قلبه إلا طاعة مولاه، بينما الآخر ليس في قلبه إلا الرغبة في أن يراه الناس فيكبرونه ويعظمونه، فصلاة الأول صلاة في الحقيقة، بينما صلاة الثاني صلاة في الظاهر، رياء في الباطن، أي إنها وإن كانت في ظاهرها عبادة إلا أنها في باطنها ذنب يعاقب فاعله. وكذلك كل عمل ظاهره الصلاح ولا يؤدي إلى تركية القلب، فهو عمل عقيم، لم يؤد إلى غايته المنشودة، ولم يثمر ثمرته. إن الصلاة التي تؤثر في القلب هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر.

إن قلب الإنسان لا يخلو عن أن يكون إما ذاكراً لله، وإما غافلاً عنه. وذكر الله أن يكون منتبهاً له، قلبه معه، ينشد مرضاته في كل لحظة، في كل قول وعمل، عادة كان أم عبادة، فإن هذا هو الهدف من الطاعات كلها، يقول تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(٢)، ويأمر الله تعالى عباده بدوام الذكر: ﴿يَتْلُوهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^(٣)، ويمدح الذين لا يشغلون عنه بأي من أمور الدنيا: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾^(٤)، فإن كان المسلم ذاكراً لله دوماً، فإنه يكون مؤيداً في كل أحواله، ناجحاً في مساعيه، فإن الله مع الذاكرين.

وأما الغفلة فهي أن يكون ناسياً لله، لا يبحث عن رضاه، ليس له هم إلا إشباع شهواته الشخصية ورغباته الخاصة، فهو منسي عند الله، غير مؤيد ولا مسدد،

(١) صحيح البخاري: (١).

(٢) سورة طه، آية: [١٤].

(٣) سورة الأحزاب، آية: [٤١].

(٤) سورة النور، آية: [٣٧].

وأمره أقرب إلى أن تنفرط منه، فلا يتمكن من جمع شملها أبداً. ﴿وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾^(١)، وبدون ذكر الله تقسو القلوب: ﴿قَوْلٌ لِلْفَيْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾^(٢)، وتتسلط عليها الشياطين: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾^(٣)، ولذلك فإنه كلما كانت النية أو العمل مما يزي القلب ويقوي الإيمان فيه، كانت أفضل وأصلح، وكلما كانت النية أو العمل مما يلهي عن الله واليوم الآخر ويضعف الإيمان في القلب كانت أسوأ وأفسد. فالقاعدة هنا أنه لتقييم أي عمل ينظر إلى النية التي أبرزته وإلى تأثيره على الباطن أي القلب، فإن كانت النية صالحة، فهو كذلك، وإن كان يزيد القلب تقوى، فهو حسن، وإن كانت النية فاسدة، فالعمل كذلك؛ فالباطن دائماً له التقديم على الظاهر. ولذلك كانت من علامات تدهور الأمم أنهم يزينون مساجدهم ومحاريبهم، ويعلون منابرهم، بينما قلوبهم خراب. وتقديم الباطن على الظاهر من قبيل تقديم الأعلى على الأسفل، فإذا قَدِمَ الإنسان الروح على النفس، والنفس على الجسم، كان مسدداً، فالجسم ظاهر باطنه النفس، والنفس باطنها الروح، فمهما كان الروح مسيطراً كان الإنسان قلبه معلق بالله والأمور العلوية.

أولوية الروح على النفس، والنفس على الجسم:

إن الإنسان مخلوق من جسم كثيف طيني وروح لطيف نوراني، بينهما نفس هي ألطف من الجسم وأكثر من الروح. والجسم هو الذي يسمح للروح أن تمشي في الأرض، فلولاها لما استطاع الروح أن يعيش في الأرض ويؤدي ما كتب عليه من وظيفة فيها، فهو لا يدرك ما حوله إلا عن طريق حواس الجسم الخمس، والجسم هو الذي يتحرك ويسعى، وله شهوات تكفل له استمرارية حياته، وهي شهوات الأكل والشرب

(١) سورة الكهف، آية: [٢٨].

(٢) سورة الزمر، آية: [٢٢].

(٣) سورة الزخرف، آية: [٣٦].

التي تكفل له استمرار حياته الفردية، والجماع الذي يكفل له استمرار النوع الإنساني. وقد جعل الله في هذه لذة عند وجدانها، وآلم عند فقدانها حتى يطلبها ويسعى إليها، وجعل له إحساساً بالألم إذا أصاب الجسم مكروه من جرح أو حرق أو خلافه يدفعه إلى الابتعاد عن كل ما هو مؤذي. أما النفس فبها يكون للإنسان عواطف كالحب والكره، والغضب والقلق، والرضا والسرور، كما أن بها يكون له عقل مفكر مدبر، وما يحتاجه من ذاكرة وخيال. وأما الروح فهو الذي يشترك إلى الله والجنة.

فإذا تغلب الجسم الطيني بشهواته على الروح أصبح كالأنعام، وأصبحت النفس في خدمته، لا تفكر إلا في إشباع شهواته، وأخلد بثقله وكثافته إلى الأرض، ونسي ما في السماء، وأصبحت عواطفه وعقله في خدمة جسمه. أما إذا غلب الإنسان الروح، وجعل الجسم مطيعة له ليسلك بها طريق الجنة، فإنه يخضع شهواته للشعر، فيشبعها دون اقتحام الحرام ودون إسراف، وتكون نفسه بعواطفها وتفكيرها في خدمة الهدف الأعلى، فإذا أحب كان ذلك الحب لله ورسوله والخير وأهله، وإذا كره كان ذلك الكره للكفر والفسوق والعصيان وسائر الشر وأهله، وإذا غضب كان ذلك ليتحرك عند الخطر للدفاع عن حياته وأهله ودينه وعرضه وماله، فإن الغضب إذا وضع في موضعه كان مفيداً، أما إذا وضع في خدمة الكبر والبخل والدناءة والأنانية كان وبالاً على صاحبه وعلى الناس. وللنفس عواطف سفلية كالكبر والأنانية والجشع، إن تغلبت على الإنسان جعلته أسوأ من البهائم، فإن البهيمة ما هي إلا أن تتغلب عليه شهواته الجسمية، بينما أن انقياده للشهوات النفسية تجعله شيطاناً من شياطين الإنس، يؤذي الناس ويظلمهم ليشبعها.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ هِيَ وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ هِيَ وَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ هِيَ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^(١)، فهؤلاء أقوام لهم قلوب ولكنها غير صالحة

(١) سورة الأعراف، آية: [١٧٩].

للفهم؛ لأن أولوياتهم معكوسة، وأذهانهم عشوائية التفكير، ولهم أعين وأذان، ولكنها غير صالحة لاستقبال المعاني وإيصالها إلى العقل؛ لأنها لا ترى إلا البعد المادي، فعلى العين غشاوة الهوى، وفي الأذن قر الجهل، فهم إما محبسون في سجن شهواتهم البهيمية، فهم كالأنعام، وإما طغت عليهم شهواتهم النفسية كالحقد والكبر وحب الجاه بأي ثمن، فأصبحوا أضل من الأنعام؛ لأنهم صاروا من شياطين الإنس.

وأما العقل فإذا أحسن الإنسان تدريبه، ولقنه أسس التوحيد، وفقه الأولويات الإلهية، والسنن الكونية، كان عقلاً رزيناً يحسن التدبير ويرتفع بصاحبه إلى الأمور السامية. أما إذا تُرك دون تدريب، يخترع لنفسه ترتيباً للأولويات ذاتياً، صار عشوائياً، خاضعاً للشهوات الجسمانية والنفسية وللعواطف، وإذا طغت عليه تلك الشهوات أو العواطف أسكرته، أي غيبته، فيفقد قدرته على التفكير العميق والوصول إلى النتائج، واختراق الأوهام، والوصول إلى الثوابت والبدييات، والتخطيط الطويل المدى، واختيار المصلحة الأكبر المؤجلة على المصلحة الأصغر المعجلة، وصار آلة ضعيفة تستعمل فقط في حدود ضيقة في كسب الرزق وإدارة أمور الحياة اليومية.

أفضلية الآخرة على الدنيا:

ما أكثر ما يذكرنا الله ورسوله أن الآخرة مُقَدَّمة على الدنيا؛ لأن الروح الباقي مقدم على الجسد الفاني، ومن قدّم الدنيا على الآخرة صارت أموره منكسة رأساً على عقب، ولم يتمكن من الدنيا كما يريد، وانفرطت منه أموره فأصابه التشيت، فلا فرق بينه وبين من نسي ذكر ربه -كما ذكرنا آنفاً- وكان أمره مشتتاً. كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾^(١)، وقال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هِمَّةً جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهْيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هِمَّةً جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيِّنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ»^(٢).

(١) سورة الكهف، آية: [٢٨].

(٢) سنن الترمذي: (٢٤٦٥)؛ سنن ابن ماجه: (٤١٠٥).

إن إخضاع العقل للروح، وإخضاع النفس والجسد للعقل، يؤدي إلى أن تكون أمور الإنسان منتظمة، متناسقة، وأن تتلطف كثافة النفس بتشبهها بالروح فتصبح نورانية. ولكن إذا حدث العكس، إذا تغلبت على العقل العواطف السفلية التي لا تختلف عن تلك التي تنتج عنها حميئة الجاهلية - وإن كانت تتكلم باسم الدين - هنا يكون العقل مظلماً، مغلقاً، يفقد سعة الأفق والمرونة التي تحول العلم إلى حكمة، فهو عقل لا يدرك إلا الظاهر، فلا يهتم إلا بالمظاهر الخارجية، غير مدرب على التجوال في عالم الفكر والغوص على درر المعارف والحكم، يظن أن الآيات القليلة والأحاديث المعدودة التي يحفظها هي العلم كله، يريد حل كل مشكلة بطريقة مادية، إذ أنه حبيس عالم المادة، وهو غاية إدراكه، فيجبر من لا يراه يصلي على الصلاة بضربه، ويحجر المترجعة في الشارع على التستر بضربها، ويتعامل مع من يختلف معه في الرأي بإزالته من الوجود المادي وإنهاء معارضته له نهائياً بالقتل.

نعود إلى مرض المسلمين العضال في هذا العصر، ألا وهو تفضيل الدنيا على الآخرة، بينما يقول المولى ﷺ: «قُلْ مَتَنَعِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى»^(١)، ويقول سبحانه: «وَلِلَّذِينَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفْلاً تَعْقِلُونَ»^(٢)، كما يقول تعالى: «أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَنَعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ»^(٣)، ويقول: «بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى»^(٤)، ويقول النبي ﷺ لهم: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»^(٥)، ويعلمهم أن يدعوا بهذه الدعوات: «لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمًا»^(٦)، ويُعرفهم أنها ستكون خطراً

(١) سورة النساء، آية: [٧٧].

(٢) سورة الأنعام، آية: [٣٢].

(٣) سورة التوبة، آية: [٣٨].

(٤) سورة الأعلى، آية: [١٦، ١٧].

(٥) صحيح البخاري: (٦٤١٦).

(٦) سنن الترمذي: (٣٥٠٢).

عليهم: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ»^(١)، ويصور لهم قلة قيمتها في الحقيقة، فيقول: «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ»^(٢)، ويعرفهم اتساع ما فيها من شر، وقلة ما فيها من خير، فيقول: «إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذَكَرَ اللَّهَ وَمَا وَالَاهُ، وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا»^(٣)، وفي رواية: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنِ مُنْكَرٍ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ»^(٤)، ويطمئنهم أن فوات الدنيا ليس هو الخطر الذي ينبغي أن يفزعهم، بل إن ما يحذرهم منه إنما هو التنافس والتقاتل عليها حتى تهلكهم، فيقول: «فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ»^(٥)، بل إن الدنيا أخطر على هذه الأمة من الشرك، وإن كره الخوارج. قال ﷺ: «إِنِّي فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ عَرَضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةٍ إِلَى الْجُحْفَةِ. إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا فِيهَا وَتَقْتُلُوهَا، فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»^(٦).

ولكن كيف تكون الدنيا ملعونة وقد أمرنا الله أن نمشي في منابها ونأكل من رزقه، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾^(٧)، إن الدنيا تكون ملعونة إن طلبت لذاتها، لا لشيء إلا للاستمتاع بشهواتها، والاستغراق في ملذاتها، ولكن تتضاعف اللعنة إذا كان المطلوب منها، -إضافة إلى ذلك- حراماً، أو المال الذي ينفق فيها حرام.

(١) سنن الترمذي: (٢٣٣٦).

(٢) سنن الترمذي: (٢٣٢٠).

(٣) سنن الترمذي: (٢٣٢٢)؛ سنن ابن ماجه: (٤١١٢)؛ الطبراني في الأوسط: (٤٠٧٢).

(٤) مسند البزار: (١٧٣٦).

(٥) صحيح البخاري: (٦٤٢٥).

(٦) صحيح مسلم: (٢٢٩٦). (الجُحْفَةُ): كانت محطة للقوافل بالحجاز بالقرب من رابغ، أما (أَيْلَة) فهي ميناء العقبة.

(٧) سورة الأعراف، آية: [٣٢].

أما إذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة، وأخذت من حلتها، ووضعت في محلها، فإنها لا تكون عندئذ ملعونة. لذلك استثنى ﷺ فقال: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا لِلَّهِ ﷻ»^(١)، فإن الحياة الدنيا للمسلم رحلة سفر كلها تعب ونصب، يرجو في نهايتها لقاء ربه ﷻ في أحسن حال، ولذلك كانت كما قال ﷺ: «الدُّنْيَا يَسْجُنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»^(٢)، وقال ﷺ: «الدُّنْيَا دَارٌ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالٌ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ»^(٣)، فالدنيا دار من لا دار تنتظره في الجنة، فتكون الدنيا كل متعته ولذته. وهي مال من لا مال له، والمال هنا المقصود به الأعمال الصالحة التي يقابل بها المرء ربه، فإن من ليس له من صالح الأعمال شيء فكل ماله إنما هو هذا المال الدنيوي. ولها يجمع من لا عقل له، فإن العقل هو الذي به يميز الإنسان الأشياء فيعرف فضل الآخرة على الدنيا، والفرق بين الحلال والحرام، وبين الفضيلة والرذيلة. والعقل يقوم بذلك الدور إذا ما تعلم ذلك من القرآن، فإن للقرآن أنواراً فرقانية، تجعل العقل يميز الحلال من الحرام، والمهم من الأقل أهمية، وما ينبغي فعله على الفور، وما يمكن أن يكون على التراخي. وهذه الأنوار الفرقانية يستقبلها أولو التقوى والقلوب الطاهرة. يقول تعالى: ﴿يَتْلُوهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^(٤).

الجمال والقبح:

إن تدبر القرآن والإخلاص في اتباع السنة المحمدية تكسب الإنسان رقة في الشعور، وتشحذ إحساسه بالجمال، وتكسبه الذوق الرفيع، وعندئذ يمكنه أن يستغني قلبه، فإن الجمال الحقيقي والذوق الرفيع لا بد وأن يتفقا مع الحق، فإن القانون الشامل لكل شيء هو قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ»^(٥)، ولكن الجمال أنواع،

(١) البيهقي في شعب الإيمان: (١٠٥١٢).

(٢) صحيح مسلم: (٢٩٥٦)؛ سنن الترمذي: (٢٣٢٤)؛ سنن ابن ماجه: (٤١١٣).

(٣) مسند الإمام أحمد: (٢٤٤٦٤).

(٤) سورة الأنفال، آية: [٢٩].

(٥) صحيح مسلم: (٩٠)؛ صحيح ابن حبان: (٥٤٦٦).

فللروح جمال، وهو مقدم على جميع أنواع الجمال الأخرى، وللنفس جمال، وهو حُسن الخلق أولاً، والعقل الراجح ثانياً، ثم للجسد جمال، وهو أقل الثلاثة أهمية، وأسرعهم زوالاً. فالإنسان الجميل الظاهر، القبيح الباطن، في الحقيقة قبيح، وينفر منه الناس حالما يكتشفون دناءة باطنه؛ ومثال ذلك الشباب الذين يلهثون وراء البنات المتحررات المتبرجات، أو حتى الراقصات، أي «الكاسيات العاريات المميلات المائلات اللاتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»^(١)، ولكن حالما يريدون الزواج والاستقرار يتركون تلك التي ظاهرها جميل وباطنها قبيح، ويبحثون عن ذات الجمال المعنوي، ذات الأصل الطيب والعفة والأخلاق الحميدة.

ويظل هناك من فقد التمييز أو الفرقان تماماً، فلا يستطيع معرفة الحق من الباطل، ولا الجمال من القبح، ولا ما ينفعه مما يضره، ويعيش حياة عشوائية، لا يتبع إلا ما يميله عليه هواه، يرتع في الشهوات الرخيصة كالأنعام ﴿وَمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾^(٢)، ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾^(٣)، وأمثال هؤلاء لا يستمع لنصيحة من هو أكثر منه خبرة، حتى تمر السنين، وتتكاثر عليه المصائب، ويعلم أنه قد أهدر حياته سدى، فلا دنيا (أي حياة أسرية ذات روابط متينة وحميمة ينشرح لها صدره وينجبر بها خاطره)، ولا آخرة (أي ولا خلود في جنة النعيم بلا سابقة عذاب ولا عقاب). ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾^(٤).

(١) صحيح مسلم: (٢١٢٨، ٢٨٥٦)؛ صحيح ابن حبان: (٧٤٦١)؛ مسند الإمام أحمد: (٨٦٥٠، ٩٦٧٨).

(٢) سورة الشورى، آية: [٢٠].

(٣) سورة الرعد، آية: [٢٦].

(٤) سورة الإسراء، آية: [٧٢].

ثامناً: مظاهر ونتائج الفساد

يقول ﷺ: «إِذَا اتَّخَذَ الْفَيُّ دَوْلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعْلَمَ لَغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ أَمْرَاتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسْتَقْتُمُّهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ تَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِزُ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حُمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْحًا وَقَذْفًا، وَأَيَّاتٍ تَتَابَعُ كِنَظَامٍ بِأَلٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ»^(١)، ولقد حدث ذلك كله، واستأثرت الطبقات الحاكمة بموارد الدول، واتخذت الأمانة مغنماً، أي أن كل من استودع أمانة استولى عليها، ونفر الناس من الزكاة وتحايلوا على وضعها في غير محلها، وتعلم طالب العلم لغير الدين بل للدنيا والمال والجاه، أطاع الرجل امرأته على حساب بره بوالدته، كما هو الحال في الغرب، حيث لا يعتبر بر الوالدين أمراً ذا شأن، وإنما الشأن كل الشأن في إرضاء الزوجة، ووجد الشباب متعتهم مع أصدقاءهم في النوادي وأماكن اللهو والمجون، وفضلوهم على آبائهم، وصار بينهم وبين آبائهم جفوة وتباعد، واتهموهم بالرجعية والتخلف، ولم يكتفِ الناس بالتنادي والتكلم في المساجد بأصوات عالية منكرة، ولكن غابت عقولهم وفقدوا خشوعهم فدخلوا بالهواتف المحمولة ذات النغمات الموسيقية الراقصة الصاخبة إلى المساجد، بل إلى المسجد الحرام؛ وكذلك سائر ما ذكر في الحديث واقع

(١) سنن الترمذي: (٢٢١١). إذا أطلق لفظ: الآيات، فالمقصود العلامات الكبرى، فإنه بعد ظهور العلامة الأولى وهي المهدي تتابع بسرعة كما وصفها النبي ﷺ: «الآيَاتُ خَرَزٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، انْقَطَعَ السِّلْكُ فَيَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا». مصنف ابن أبي شيبة: (٣٧٢٧٤).

مُشَاهَد من وجود زعماء سفلة، ومغنيات وموسيقى، وحانات الخمر العلنية المعترف بها من حكومات الدول، بل وصناعة الخمر في هذه الدول، ولعن الروافض للصحابة، وكذلك كثرة الزلازل، والقذف بالصواريخ والقنابل، والخسف، وهو اختفاء قرى كاملة في الأرض أثناء الزلازل.

ويصف ﷺ أنواعاً من الناس لا تظهر إلا في آخر الزمان: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجُنَّ مِنْهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»^(١).

وفي رواية: «يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيَاطِرِ حَتَّى يَأْتُوا أَبْوَابَ الْمَسَاجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، وَلَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمْتُهُمْ نِسَاؤُكُمْ كَمَا خَدَمَتْكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: فَقُلْتُ لِأَبِي: وَمَا الْمَيَاطِرُ؟ قَالَ: «سُرُوجُ عِظَامٍ»^(٢).

وفي رواية: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رَجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ، كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ»^(٣).

في هذا الحديث وصف دقيق لنساء اليوم اللاتي يتزين بزي الأجانب، فإما يكون ذلك الزي شفافاً يظهر ما تحته، وإما ضيقاً لاصقاً يبرز مفاتن الجسم، فهن لا كاسيات ولا عاريات، ولذلك فهن وإن كنَّ ملففات للنظر في الظاهر، فإن قلوبهن مظلمة مريضة قبيحة، وكذلك قلوب كل ولي أمر لهن ديوث، أي لا شرف له ولا غيره على

(١) صحيح مسلم: (٢١٢٨، ٢٨٥٦)؛ صحيح ابن حبان: (٧٤٦١)؛ مسند الإمام أحمد: (٨٦٥٠، ٩٦٧٨).

(٢) الحاكم في المستدرک: (٨٣٤٦).

(٣) صحيح ابن حبان: (٥٧٥٣)، مسند الإمام أحمد: (٧٠٨٣).

أهله. قال ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَبَّوْتُ»^(١)، وعلى رؤوس تلك النساء القبعات المائلة كأسنمة البخت أي الجمال. وأمثال هذه النساء مقطوعات عن رحمة الله، ملعونات بتصرفاتهن الخليعة، وإن كنَّ يصلين فصلاتهن غير مقبولة. قال ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ السَّائِيَةَ أَلْقَيْنَ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مِثْلَ أَسْنِمَةِ الْبَقَرِ فَأَعْلِمُوهُنَّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ لَهُنَّ صَلَاةٌ»^(٢).

وفي الحديث كذلك وصف دقيق للغاية للسيارات، التي هي الميائثر، يركبها الرجال والنساء، ويصفونها على أبواب المساجد، والرجل الذي يصلح مقاعد السيارات لا يزال يسمى بالسروجي.

وفيد الحديث أن هذا غاية في التدهور لهذه الأمة، إذ أنها وصلت لما وصلت إليه الأمم السابقة من الانهيار حينما باغتهم المسلمون واستولوا على بلادهم وصارت نساؤهم تخدم نساء المسلمين، فلو كان نبي بعد خاتم النبيين ﷺ لكانت أمته أعادت الكرة فغزت هذه الأمة بعد أن أصابها الانحطاط والفوضى، وانتصرت عليها واستذلتها، إلا أنه لا نبي بعده ﷺ.

ونوع آخر من الناس جاء وصفه في حديث شريف: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هَمَّهُمْ بطونهم، وشرهم متاعهم، وقبيلتهم نساؤهم، ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، أولئك شرّ الخلق لا خلاق لهم عند الله»^(٣).

وفي حديث آخر: «كَيْفَ يَكُونُ زَمَانٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ يَغْرِبَ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَةً وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُھُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالُوا: كَيْفَ بَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَأْخُذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ»

(١) مسند الطيالسي: (٦٤٢).

(٢) الطبراني في الكبير: (٩٢٨).

(٣) الإضاءة لأشراط الساعة، للسيد محمد البرزنجي؛ دار المنهاج، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، ص ١٦٥؛ قال: رواه السلمي عن علي كرم الله وجهه.

وَتَدْعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتَقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِكُمْ»^(١).

وفي رواية: «إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ «فَالزَّمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ»^(٢).

ومن العلامات أن الصالحين من الناس يتجنبون مواقع المسؤولية ويتركون غيرهم يتنافسون ويتقاتلون عليها بالأساليب الشريفة وغير الشريفة، فلا تجد في أغلب مواقع المسؤولية إلا من هو سبيء الخلق، لا يجتنب الحرام، ويشترى ديناه بدينه. ولذلك قال النبي ﷺ: «إِذَا أَسِنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»^(٣).

وقال ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَشْعَدَ النَّاسِ بِالْدُّنْيَا لُكْعُ ابْنِ لُكْعٍ»^(٤).

وفي رواية: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكْذَبُ فِيهِ الصَّادِقُ، وَيُصَدِّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ، وَيُحْجُونَ فِيهِ الْأَمِينُ، وَيُؤَمِّنُ فِيهِ الْخَثُونُ، وَيَشْهَدُ فِيهِ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ، وَيَحْلِفُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ، وَيَكُونُ أَشْعَدُ النَّاسِ بِالْدُّنْيَا لُكْعُ بَنِ لُكْعٍ، لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»^(٥).

ولمَّا سَأَلَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْحُثَنِيُّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «يَتْلُوهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلٍّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» قَالَ ﷺ: «بَلِ اتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُّطَاعًا، وَهَوًى مُّبْتَغًى، وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ

(١) سنن ابن ماجه: (٣٩٥٧)؛ سنن أبي داود: (٤٣٤٢)؛ مسند الإمام أحمد: (٦٥٠٨، ٦٩٨٧، ٧٠٦٢)؛ البزار: (٢٤٠٤).

(٢) سنن أبي داود: (٤٣٤٣)؛ مسند الإمام أحمد: (٧٠٤٩)، و(مَرَجَتْ): اختلطت وفسدت.

(٣) صحيح البخاري: (٦٤٩٦).

(٤) سنن الترمذي: (٢٢٠٩). و(اللُكْع) هو قليل العلم والعقل، فيه لؤم وحق.

(٥) الطبراني في الأوسط: (٨٦٤٣). إن نهاية الجهل والسفه، وقمة اللؤم والحق، أن يَكْفُرَ الإنسان بالله ورسوله، ويصبح بذلك: «لُكْعٌ بَنِ لُكْعٍ، لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ».

بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعِ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَتِيَامًا، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْحَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا مِثْلًا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»^(١).

والشح هو أن يمنع الإنسان ما يجب، فالعالم لا يعلم، والمدرس لا يُدرّس، والحرفي لا يُدرّب غلامه، وتمنع الزكاة، وهكذا. أما اتباع الهوى فهو تقديم الشهوات والعصبيات على القيم والأولويات الثابتة، وسببه إثارة الدنيا على الآخرة.

وأما إعجاب كل ذي رأي برأيه فلم يكن ذا بال قبل ظهور وسائل الاتصالات الحديثة، وصار الآن من أمراض العصر كمًا ملأ المتشدقون في الكلام شاشات التلفزيون، يفتون بلا تردد ولا ورع في كل كبيرة وصغيرة.

فإذا صار الزمن كذلك فشا الربا بشكل لم يكن بالإمكان تخيله من قبل اختراع البنوك، وإنها لمن معجزات النبي ﷺ البينة، إذ أخبر عن ذلك بدقة ووضوح، فقال: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ»^(٢)، فاليوم إن لم تكن تأكل فوائد البنك فإنك لا محالة مصيبك غبارها، إذ أن التجارة والمعاملات المالية والإنشائية والصناعية والزراعية كلها تدور من خلال البنوك، وكذلك من خلالها تصل إلى الموظفين رواتبهم ومنهم علماء الأزهر وأئمة المساجد وقارئو القرآن، فكيف الخلاص؟ وأغلب الناس هذه الأيام لا يبالي إن كان المال من ربا أو من أي وجه آخر من الحرام، كما قال ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ»^(٣).

(١) سنن الترمذي: (٣٠٥٨)؛ سنن أبي داود: (٤٣٤١)؛ سنن ابن ماجه: (٤٠١٤).

(٢) سنن ابن ماجه: (٢٢٧٨)؛ سنن أبي داود، (٣٣٣١)؛ الحاكم في المستدرک: (٢١٦٢)؛ البيهقي في السنن الكبرى: (١٠٢٥٢).

(٣) صحيح البخاري: (١٩٧٧)؛ سنن النسائي: (٤٤٥٤)؛ مسند الإمام أحمد: (٩٦١٨).

والربا من أخطر الموبقات. وقد أُنذر الله ﷻ الناس مجرب منه إن لم يتركوه فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (١) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ (٢). والحرب من الله شيء خطيرة عواقبه، وسوف تظهر هذه العواقب بالتفصيل فيما يأتي.

وكذلك بين الرسول ﷺ ما يحدث في سائر أمور الأمة، فإن العلماء يقلون، ومن سماهم بالروبيضة -أي الجُهلاء الذين تكون لهم الكلمة في الأمور العامة- يكثرون، وتزداد الفتن في كافة نواحي الحياة، ويكثر الزنا، وتسوء الأخلاق حتى تذهب الأمانة والصدق وصلة الرحم وحُسن الجوار، ويطمس على بصيرة الناس فكلما جاءهم فاسق نبأ صدّقه، وإذا تكلم فيهم الناصح الأمين كذّبوه، ويكثر شرب الخمر، والشذوذ، وأصناف الموبقات. ولندع الأحاديث الشريفة تتكلم وتجبرنا بهذه الأمور وغيرها مما هو حادث اليوم:

يقول ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحِحْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، يَظْهَرُ النِّفَاقُ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ، وَتَقْبَضُ الرَّحْمَةُ، وَيَتَّهَمُ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الْأَمِينِ، أَنَاخُ بِكُمْ الشَّرْفُ الْجَوْنُ»، قالوا: وَمَا الشَّرْفُ الْجَوْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ» (٣).

ويقول ﷺ: «يُخْرَجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالْدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللَّيْنِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذَّنَابِ، يَقُولُ اللَّهُ ﷻ: أَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لَا بَعَثَنَّ عَلَى أَوْلِيكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا» (٤)، هؤلاء أقوام يطلبون متاع الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون جلود الضأن، أي يظهرون اللين واللفظ والضعف مع الناس، كلامهم أحلى من السكر، بينما قلوبهم

(١) سورة البقرة، آية: [٢٧٨، ٢٧٩].

(٢) صحيح ابن حبان: (٦٧٠٦).

(٣) سنن الترمذي: (٢٤٠٤). (يختلون): يُفسدون.

قلوب الذئاب، أي شرسة في الوثب على الدنيا. يغترون بحلم الله وإمهاله، ويجترئون عليه، والاغترار والاجترأ هنا عدم الخوف من الله -والظن أنه لن يأخذهم-، والاسترسال في المعاصي والشهوات. يُقسم الله بعظمته وجلاله ليعثن على أولئك -مما بينهم- فتنة ناشئة منهم، بتسليط بعضهم على بعض، فتنة لا تترك الحليم (أي الذكي الحازم) إلا حيراناً، لا يدري ماذا يحدث ولا كيف يفعل، لا يقدر على دفع الفتنة ولا على الخلاص منها.

ويقول ﷺ: «سَيَحِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يَكُونُ وُجُوهُهُمْ وَجُوهَ الْآدَمِيِّينَ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، أَمْثَالُ الذَّنَابِ الضُّوَارِيِّ، لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الرَّحْمَةِ، سَفَاكُونَ لِلدَّمَاءِ، لَا يَرْعَوُونَ عَنْ قَبِيحٍ، إِنْ تَابَعْتَهُمْ وَارْبُوكَ، وَإِنْ تَوَارَيْتَ عَنْهُمْ اغْتَابُوكَ، وَإِنْ حَدَّثُوكَ كَذَبُوكَ، وَإِنْ ائْتَمَّتْهُمْ خَائُوكَ، صَبَّيْهُمْ عَامِرٌ وَشَابُهُمْ شَاطِرٌ وَشَيْخُهُمْ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، الْاِعْتِرَازُ بِهِمْ ذُلٌّ، وَطَلَبُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَقْرٌ، الْحَلِيمُ فِيهِمْ غَاوٍ، وَالْأَمِيرُ بِالْمَعْرُوفِ فِيهِمْ مُتَّهَمٌ، الْمُؤْمِنُ فِيهِمْ مُسْتَضْعَفٌ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشْرَفٌ، السُّنَّةُ فِيهِمْ بَدْعَةٌ، وَالْبَدْعَةُ فِيهِمْ سُنَّةٌ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَالِطُ عَلَيْهِمْ شَرُّهُمْ، وَيَدْعُو خِيَارَهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»^(١).

ويقول رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزُّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِمَسِيْنٍ امْرَأَةٌ الْقَيْمِ الْوَاحِدُ»^(٢)، ويقول ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْبُضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ»^(٣).

(١) المعجم الكبير للطبراني: (٣٠٩/٩).

(٢) صحيح البخاري: (٤٩٣٣).

(٣) مسند الإمام أحمد: (١٠٨٧٥).

ويقول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُيُوتَانِ»^(١).

ومعنى «تظهر الفتن» أي أنها بعد أن كانت مستورة تصبح ظاهرة في كل مكان، لا أنها لم تكن بالمرّة ثم كانت، وكذلك يظهر النفاق، وتظهر القينات والمعازف، أي تصبح منتشرة علانية بعد أن كانت مستخفية في القصور.

يقول ﷺ: «سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ يَكْثُرُ فِيهِ الْقُرَاءُ، وَتَقُلُّ الْفَقَهَاءُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْكَافِرُ الْمُشْرِكُ بِاللَّهِ الْمُؤْمِنَ بِمِثْلِ مَا يَقُولُ»^(٢).

ومعنى هذا الحديث أنه من علامات الفساد أن الفقهاء، وهم العلماء العاملون المخلصون، سيذهبون، ويحل محلهم كثرة من القرّاء الذين تعلموا العلم للدنيا لا لله ﷻ. بذلك يقبض أي يرفع العلم من الأرض.

وعامة أخرى من علامات الفساد أن يقرأ قوم القرآن بحيث لا يجاوز التراقي، أي لا يتعدى الخلق إلى القلب، أي يقرأونه باللسان فقط.

وعامة ثالثة هي مجادلة المشرك للمؤمن بمثل ما يقول، فيجادل المستشرقون الذين درسوا القرآن والحديث المسلمين بهما، ومحاولين إيهامهم أن فيهما أخطاء وتناقضات، وقد ظهر هؤلاء بكثرة. وكذلك رأينا في الفضائيات عدداً من الذين كانوا يوماً مسلمون مسلمين، فهم لذلك يعلمون ما لدى المسلمين من كتاب وسنة، ثم تبنا أفكار الكفار، وبعضهم ارتد علناً ويتكلم ويكتب وتحميه أمريكا، وبعضهم لم يعلن ارتداده ولكن له آراء في النصوص تخالف كل ما اتفق عليه المسلمون، وصدق رسول الله ﷺ فيما قال إجمالاً وتفصيلاً.

(١) مسند الإمام أحمد: (١٠٨٧٥)؛ البيهقي في شعب الإيمان: (١٠٧٠١).

(٢) الحاكم في المستدرک: (٨٤١٢).

ومن العلامات الأخرى المذكورة في الأحاديث: قوله ﷺ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيِّرُ الرَّجُلَ فِيهِ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيُخَيِّرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ»^(١)، والعجز هنا -والله أعلم- بمعنى أنه سوف يدعى الرجل لمشاركة ذوي السلطة وآخرين في فجورهم، فإن لم يشاركهم فلا يسعه إلا أن يقف موقف العاجز الذي يرى الفجور أمامه ولا يستطيع أمراً معروفاً، ولا نهياً عن منكر، فيكون قد اختار العجز على الفجور. ويخَيِّرُ الرجل بين ألا يجد قوت يومه وأولاده، أو يعمل بأجر هزيل، وبين عمل من الأعمال الكثيرة التي انتشرت هذه الأيام وكلها أو أكثرها حرام، وبأقبحها شبهة.

ويقول ﷺ: «كَيْفَ بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا طَعَى نِسَاؤُكُمْ، وَفَسَقَ فِتْيَانُكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا تَرَكْتُمْ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا، وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا؟»^(٢)، هنا يظهر بوضوح كيف تصبح الأولويات منكوسة، رأساً على عقب، وكذلك في الحديث الذي يقول فيه ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، وَالْمَطَرُ قَيْظًا، وَيَفِيضُ اللَّثَامُ قَيْضًا، وَيَغِيضُ الْكَرَامُ غَيْضًا، وَيَجْتَرِي الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَاللَّيْثُ عَلَى الْكَرِيمِ»^(٣)، أن يكون الولد غيظاً أي لا يأتي منه إلا شر، وهذا منتشر الآن بانتشار المخدرات، والخمر، والملاهي، وسائر الموبقات. أما المطر فسوف يكون كثيراً ولكن ما ينبت من نبات قليل؛ لقلة البركة. وأما فيض الأشرار فمعناه ظهورهم في الناس لكثرتهم وقوتهم، واختفاء الكرام لضعفهم وهوانهم، حين يجترى الصغير على الكبير واللئيم على الكريم، فتسود المجتمع قيم اللثام، وتختفي قيم الكرام، فيكون مجتمعاً منكوساً.

(١) مسند الإمام أحمد: (٩٧٦٦)؛ الحاكم في المستدرک: (٨٣٥٢-٨٣٥٣)؛ مسند أبي يعلى: (٦٤٠٣).

(٢) مسند أبي يعلى: (٦٤١٩).

(٣) الطبراني في الأوسط: (٦٤٢٧).

ولما كان المال يفيض فيضاً في آخر الزمان، كما أخبر ﷺ، وكما حدث بعد ظهور البترول، وفتحت الدنيا أبوابها، «وترى الخفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» فإنه يكون نوع من الناس تظهر عليهم الرفاهية في إسراف، ولا يكون همهم إلا بطونهم وفروجهم، ويظهر فيهم كفر النعمة والبطر والتشاحن على متاع الدنيا، والتباغض والتحاسد، وتعدي كل منهم على أموال وممتلكات الآخر.

ويقول ﷺ: «سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا دَاءُ الْأُمَمِ؟ قَالَ: «الْأَشْرُ، وَالْبَطَرُ، وَالتَّكَاثُرُ، وَالتَّنَاجُشُ فِي الدُّنْيَا، وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ»^(١)، يفهم من هذا الحديث أن للأمم أمراض، وأن أعضلها وأشدّها، حتّى يسمى داء الأمم، هو الذي يؤدّي إلى هذه الأعراض.

وما يؤدّي إلى كل ذلك إلا الأنانية، فإن الإنسان الأناني جاهل، أعمى البصيرة، يظن أن مصلحته الشخصية يمكن أن تتم على حساب مصالح الناس، بالتقدم عليهم بغير حق، والتعدي على حقوقهم، وعدم الالتفات لمصالحهم ومشاعرهم. إن كل إنسان في بلاد المسلمين يعيش كأنه وحده، في حالة منافسة محمومة مع سائر الناس، وطالما وصل إلى مرغوبه لا يأبه بالآخرين. نرى ذلك بوضوح في فوضى المرور في الشوارع، وفي فوضى التعامل في المكاتب والدواوين، وفي الطواير في المصالح، والمطارات، وغيرها، وفي إلقاء القمامة في الشوارع من البيوت ومن نوافذ السيارات، كأن من يفعل ذلك قادم من كوكب آخر، يمر بهذا الكوكب مروراً سريعاً، ولا يهمله ما يسببه من قذارة وتلوّث وروائح وأمراض، كأنه لا يدرك أنه يلوث بيته وبيت أهله.

إن القاعدة عند المسلمين أن المسلم أخو المسلم، وأن كلاً منهم يحافظ على مصلحة الآخر ويجب له ما يجب لنفسه، وأنهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، كما نشاهد من القلة التي لا زالت على العهد، تحافظ على السنة، القلة من الأخيار التي لم يجرفها التيار.

(١) الحاكم في المستدرک: (٧٣١١).

قال النبي ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يُشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ^(١)، وقال ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا أَشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»^(٢)، فلا مجال هنا للأنانية، فهي لا تتأتى إلا من ذلك الذي نسي ربه، فظن أن ما يحصل عليه من نعمة إنما هي بدهائه، فقال كما قال قارون قبل أن يخسف به: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾^(٣)، وأظهر (الأشر) وهو الفرح بالدنيا وبالتفوق على الناس فيها، و(البطر) وهو إنكار الحق، وإنكار ما تفضل المولى ﷺ به عليه من نعم، والتكبر على الخلق، و(التكاثر) وهو التباهي والتفاخر بحطام الدنيا، والتنافس على جمع أكثر من الآخرين منها، و(التناجش) وهو الخداع بنية الاستفادة من الآخر، وينتج من ذلك كله الحسد والغيط والبغض والأذى.

ويقول ﷺ: «لَا تَزَالُ الْأُمَّةُ عَلَىٰ شَرِّعَةٍ مَا لَمْ تَظْهَرْ فِيهِمْ ثَلَاثٌ: مَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُمْ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ فِيهِمْ وَلَدُ الْحَبَثِ، وَيَظْهَرْ فِيهِمْ السَّقَّارُونَ». قَالُوا: وَمَا السَّقَّارُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بَشَرٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَكُونُ نَحِيَّتُهُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَلَاَقَوْا التَّلَاعُنُ»^(٤).

ويقول ﷺ: «إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي سِتًّا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبَسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا الْقَبَانَ، وَاكْتَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ»^(٥)، وهؤلاء السقَّارون الذين تكون التحية بينهم التلاعن والبذاءة والسب موجودون مشاهدون اليوم في الأسواق والشوارع.

سأل رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوماً: أبا عبد الرحمن، هل للساعة من علم تُعرف به الساعة؟ وكان مُتَكَيِّفًا فَاسْتَوَى جَالِسًا، فَقَالَ: يَا سَعْدِيُّ، سَأَلْتَنِي عَمَّا

(١) صحيح البخاري: (٤٦٧)؛ صحيح مسلم: (٢٥٨٥).

(٢) صحيح مسلم: (٢٥٨٦).

(٣) سورة القصص، آية: [٧٨].

(٤) الحاكم في المستدرک: (٨٣٧١).

(٥) الطبراني في الأوسط: (١٠٨٦).

سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِلْسَّاعَةِ مِنْ عِلْمٍ تُعْرَفُ بِهِ السَّاعَةُ؟ فَقَالَ لِي: «يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ لِلْسَّاعَةِ أَعْلَامًا، وَإِنَّ لِلْسَّاعَةِ أَشْرَاطًا، أَلَا وَإِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، وَأَنْ يَكُونَ الْمَطَرُ قَيْظًا، وَأَنْ تَفِيضَ الْأَشْرَارُ فَيْضًا، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُصَدَّقَ الْكَاذِبُ، وَأَنْ يُكَذَّبَ الصَّادِقُ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، وَأَنْ يُخَوَّنَ الْأَمِينُ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تَوَاصَلَ الْأَطْبَاقُ، وَأَنْ تَقَاطَعَ الْأَرْحَامُ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَسُودَ كُلُّ قَبِيلَةٍ مُتَافِقُوهَا، وَكُلُّ سُوقٍ فُجَّارُهَا، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُزْخَرَفَ الْمَسَاجِدُ، وَأَنْ تُخَرَّبَ الْقُلُوبُ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَّ مِنَ النَّقْدِ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكْتَسِيَ الرَّجُلُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تَكْتَفَ الْمَسَاجِدُ وَأَنْ تَعْلُو الْمَنَابِرُ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُعْمَرَ خَرَابُ الدُّنْيَا، وَتُخَرَّبَ عِمَارَتُهَا، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تَظْهَرَ الْمَعَارِضُ، وَتُشْرَبَ الْحُمُورُ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا شُرْبُ الْحُمُورِ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا الشُّرْطُ وَالْفِتَارُونَ وَاللَّسَّازُونَ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكْثُرَ أَوْلَادُ الرِّثَى».

قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْقُرْآنُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُطْلَقُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَجْحَدُ طَلَاقَهَا فَيَقِيمُ عَلَى فَرْجِهَا، فَهَمَّا زَانِيَانِ مَا أَقَامَا^(١).

وروى أبو ذرٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ فِي

(١) الطبراني في الكبير: (١٠٥٥٦)، والأوسط: (٤٨٦١)؛ مجمع الزوائد: (٧/٣٢٣).

حُثَالَةٌ؟ وَشُبُّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «اصْبِرْ، اصْبِرْ، اصْبِرْ! خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ، وَخَالِفُوهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ»^(١).

وقال أبوذر رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ كَثُرَ لُبْسُ الطَّيْلِيسَةِ»^(٢)، وَكَثُرَتِ التَّجَارَةُ، وَكَثُرَ الْمَالُ، وَعَظُمَ رَبُّ الْمَالِ بِمَالِهِ، وَكَثُرَتِ الْفَاحِشَةُ، وَكَانَتْ إِمَارَةُ الصَّبِيَانِ، وَكَثُرَ النِّسَاءُ، وَجَارَ السُّلْطَانُ، وَطُقِفَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وَيُرْبِي الرَّجُلُ جِرْوَةَ كَلْبٍ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّي وَلَدًا لَهُ، وَلَا يُوقَّرُ كَبِيرٌ، وَلَا يُرْحَمُ صَغِيرٌ، وَيَكْثُرُ أَوْلَادُ الزَّوْنِ، حَتَّى أَنْ الرَّجُلَ لَيَعْتَسِي الْمَرْأَةَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَيَقُولُ أَمْتَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ: لَوْ اعْتَرَلْتُمَا عَنِ الطَّرِيقِ، وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّائِنِ عَلَى قُلُوبِ الدَّنَابِ، أَمْتَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الْمَدَاهِنِ»^(٣).

ويقول رضي الله عنه: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالمَسَاجِدِ، لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا»^(٤)، ويقول رضي الله عنه: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَحَلَّقُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ، وَلَيْسَ هَمُّهُمْ إِلَّا الدُّنْيَا، لَيْسَ اللَّهُ فِيهِمْ حَاجَةً، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ»^(٥)، وبعد أن نصل إلى الحد الذي ليس لله فيه حاجة إلى الجالسين في المساجد، وليس فقط أولئك الذين في أماكن اللهو والمجون، تظهر الطامة الكبرى وهي الشذوذ الجنسي، كما جاء في حديث ابن مسعود: «مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكْتَفِيَ الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ»^(٦).

ومن الفساد أن يتكلم الناس بأمور الخير، ولكن يمتنعون عن فعلها، وأن ينتشر فيهم ما كتب بأقلام الدجالين والمضللين، فلا يجد من ينكره ويرده.

(١) الطبراني في الأوسط: (٤٨٦٠)؛ الحاكم في المستدرک: (٥٤٦٤).

(٢) الطيلسان: غطاء للرأس كان يلبس فوق العمامة، والآن يلبس بدون عمامة في دول الجزيرة العربية وأجزاء من العراق والشام وفلسطين.

(٣) الحاكم في المستدرک: (٥٤٦٤). و(المُدَاهَنَةُ): اظْهَارُ خِلَافٍ مَا يُضْمَرُ.

(٤) صحيح ابن خزيمة: (١٣٢١)؛ مصنف ابن أبي شيبة: (٣١٤٦).

(٥) الحاكم في المستدرک: (٧٩١٦).

(٦) جزء من حديث سبق تفريجه ص ١٠٢ من الكتاب.

قال عليه الصلاة والسلام: «مِنْ أَقْتَرَابِ السَّاعَةِ، أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَتُفْتَحَ الْقَوْلُ، وَتُجْزَنَ الْعَمَلُ، وَيُقْرَأَ بِالْقَوْمِ الْمُنَاةُ، لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا»، قِيلَ: وَمَا الْمُنَاةُ؟ قَالَ: «مَا اكْتَنَبَتْ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ»^(١).

وقال ﷺ لأصحابه: «أَنْتُمْ الْآنَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ تَظْهَرُ فِيكُمْ السَّكْرَتَانِ: سَكْرَةُ الْعَيْنِ، وَسَكْرَةُ الْجَهْلِ، وَسَتَحُولُونَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، يَفْشُو فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، فَإِذَا كُنْتُمْ كَذَلِكَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَمْ تُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْقَائِمُونَ يَوْمَئِذٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ هُمُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ»^(٢).

وقد سُمِّيَ النبي ﷺ حب الدنيا «سكرة»، ولا يكون حب الدنيا إلا مع الجهل، فالجهل إذاً هو السكرة الأخرى. إلى ماذا يؤدي حب الدنيا؟ ليس إلا إلى المصائب والكوارث. فإن حب الدنيا والبعد عن الدين والفضائل والأخلاق يؤدي إلى انتشار المعاصي والموبقات، واندثار محاسن الأعمال، وكل ذلك يؤدي إلى خراب القلوب.

يقول ﷺ: «تُعْرِضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ؛ عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجْحِيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ»^(٣).

(١) الحاكم في المستدرک: (٨٦٦٠، ٨٦٦١).

(٢) البزار: (٢٦٣١)؛ الحکیم الترمذی فی نوادر الأصول: (٣٣٠ / ٢)؛ أبو نعیم فی حلیة الأولیاء: (٤٨ / ٨).

(٣) صحیح مسلم: (١٤٤).

معنى الحديث: أن الفتن لا زالت تظهر للقلوب، فتنة تلو الأخرى، فالقلب الذي يتكورها يتنور بإنكاره لها مرة بعد مرة، حتى يغلب عليه النور فلا تضره بعد ذلك فتنة. أما القلب الذي يستقبلها مرة بعد مرة فيسود ويظلم حتى يغلب عليه السواد ويصير غير قادر على التمييز بين الحق والباطل، بل يصبح منكوساً رأساً على عقب، فلا يقبل إلا ما وافق هواه ونفسه الأمارة بالسوء.

فعندما ينتشر الجهل ويستهان بالعلم والعلماء، وتظهر الفواحش والظلم وتطفيف الكيل والميزان، تزداد الفتن والكوارث الطبيعية والأمراض والحروب والقتل، وينتصر الكفار على المسلمين، ويستذلّوهم، ولا يقاومهم المسلمون، ولا يجاهدونهم، ولكن بدلاً من ذلك ينبغي كل منهم على أخيه، ويقتل بعضهم بعضاً.

يقول ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَنْقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ، وَتَكْثُرَ الْهَرَجُ»^(١)، إن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل تزداد، وكذلك الرياح العنيفة المدمرة ويقال لها في الحديث الرياح الحمراء، ثم الخسف وهو ابتلاع الأرض، والمسح وهو تغيير خلقه الله وهو حادث الآن على صورة التشوهات التي تحدث في الأجنة نتيجة للأدوية والإشعاعات الذرية وتلوث البيئة، وأخبارها وصورها في الصحف ووسائل الإعلام.

ويقول ﷺ: «إِذَا فَعَلْتَ أُمْتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ». فَيَقِيلُ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ رَوْحَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَبَسَ الْحَرِيرُ وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِزُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا خَمْرًا أَوْ خَسْفًا وَمَسْحًا»^(٢)، واتخاذ الأمانة مغنماً يذكرنا بشركات توظيف الأموال وأنواع أخرى من المشروعات التي تجمع فيها الأموال بقصد استثمارها ثم يسافر بها أحدهم إلى الخارج فلا يعود ولا يبقى له أثر.

وإن سوء الأعمال والنيات من الأسباب المباشرة لجلب البلاء كالقحط والظلم وكساد الأسواق والهزيمة أمام الأعداء.

(١) صحيح البخاري: (٩٨٩)؛ مسند الإمام أحمد: (١٠٨٧٥).

(٢) سنن الترمذي: (٢٢١٠).

يقول ﷺ: «إِذَا أَبْغَضَ الْمُسْلِمُونَ عُلَمَاءَهُمْ، وَأَظْهَرُوا عِمَارَةَ أَسْوَاقِهِمْ، وَتَنَاجَّهُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ، رَمَاهُمُ اللَّهُ ﷻ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ: بِالْفَحْطِ مِنَ الزَّمَانِ، وَالْجَوْرِ مِنَ السُّلْطَانِ، وَالْخِيَانَةِ مِنْ وِلَاةِ الْأَحْكَامِ، وَالصَّوْلَةِ مِنَ الْعَدُوِّ»^(١)، أي أن حرص المسلمين على الدنيا وانكبابهم عليها وتنافسهم على حطامها، مع بغض العلماء الذين يذكرونهم بالآخرة والفضيلة، يؤدي إلى أن يبتليهم ربهم بالفقر الذي هو عين ما كانوا يخشونه، وتسلط السلطان وعماله عليهم من الداخل، فيظلمهم الحكام والقضاة، وأعدائهم عليهم من الخارج فينتصرون عليهم.

ويقول ﷺ: «ما سخط الله ﷻ على أمة إلا غلا أسعارها، وأكسد أسواقها، وأكثر فسادها، واشتد جور سلطانها؛ فعند ذلك لا يزكي أغنيائها، ولا يعف سلطانها، ولا يصلي فقراؤها»^(٢)، وهنا يجب علينا أن نقف وقفة تدبر فيها معنى هذا الحديث، فنفهم أن غلاء الأسعار وتضخم العملات وكساد التجارات وظلم الحكام، وإن كانت له أسباب دنيوية معروفة، إلا أن السبب الأكبر الذي تحرك به الأسباب الأخرى إنما هو سخط الله ﷻ. وعلى ذلك يبدأ العلاج بالسعي في رضا الله ﷻ ثم الأخذ بالأسباب المعتادة بعد ذلك. وإن من أسباب سخط الله أن لا يزكي الأغنياء، فيزداد الفقراء فقراً، ولا يعف السلطان، فيزداد للشعب ظمماً، ولا يصلي الفقراء، فيزدادون عن الله بُعداً.

ويظهر ارتباط مثل هذه الأمور، التي لا يُعلم ارتباطها ببعضها إلا عن طريق علوم الوحي، في مثل الأحاديث التالية:

يقول ﷺ: «إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ»^(٣).

(١) سبق تخريجه ص ٥٣ من الكتاب.

(٢) الفردوس بمأثور الخطاب، عن ابن عباس: (٦٢٧٧).

(٣) الأحكام في المستدرک: (٢٢٦١)؛ الطبراني في الكبير: (٤٦٠)؛ البيهقي في شعب الإيمان: (٥٥٣١).

ويقول ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: (١) لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشًا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَشْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا،

(٢) وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ،

(٣) وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا،

(٤) وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بِبَعْضِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ،

(٥) وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَحَيَّرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ»^(١).

وفي رواية: «خَمْسٌ بِخَمْسٍ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قَالَ:

(١) «مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ،

(٢) وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشًا فِيهِمُ الْفَقْرُ،

(٣) وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشًا فِيهِمُ الْمَوْتُ،

(٤) وَلَا طَفَقُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مَنَعُوا النَّبَاتَ وَأَخَذُوا بِالسِّنِينَ،

(٥) وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمْ الْقَطْرُ»^(٢).

يستنتج من هذين الحديثين أنه إذا أعلن قوم بالفاحشة، وهي الزنا، فشيت فيهم الأمراض التي لم تكن معروفة لأبائهم، وزاد الموت، ويفهم مما سبق من أحاديث أنه يزداد أيضاً موت الفجاءة.

وإذا غشوا في الكيل والميزان، جرّ ذلك عليهم النقص في المحاصيل والثمرات وجور الحكام عليهم، إذا منعوا الزكاة، منع عنهم المطر.

(١) سنن ابن ماجه: (٤٠١٩).

(٢) الطبراني في الكبير: (١٠٩٩٢). (السنين): أي المجاعات.

وإذا حكموا بغير ما أنزل الله، اشتد عليهم الأمر بالفقر والفتن فيما بينهم.

أما تسليط العدو الخارجي على المسلمين فيكون نتيجة ردة فعل كونية نتيجة لخيانتهم الأمانة ونقضهم عهد الله ورسوله، ذلك أنه: «مَا نَقَضَ قَوْمَ الْعَهْدِ إِلَّا سُلْطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ» كما مر معنا في الحديث السابق، ويقول ﷺ: «وَلَا حَكَمَ أَمْرًاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ إِلَّا سَلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَاسْتَفْقَدُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ»^(١)، ويقول: «إِذَا أَبْغَضَ الْمُسْلِمُونَ عُلَمَاءَهُمْ، وَأَظْهَرُوا عِبَارَةَ أَسْوَاقِهِمْ، وَتَأَلَّبُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ؛ رَمَاهُمْ اللَّهُ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ: بِالْقَحْطِ مِنَ الزَّمَانِ، وَالْجَوْرِ مِنَ السُّلْطَانِ، وَالْخِيَانَةِ مِنْ وَلَاةِ الْأَحْكَامِ، وَالصَّوْلَةِ مِنَ الْعَدُوِّ»^(٢)، حينئذ يتغلب الأجانب على المسلمين، «يُوشِكُ أَنْ يَمْلَأَ اللَّهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْعَجَمِ، ثُمَّ يَكُونُوا أَسَدًا لَا يَمُرُّونَ، وَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَكُمْ، وَيَأْكُلُونَ فَيْتَكُمْ»^(٣).

ولقد قال ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا». فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ!». فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»^(٤).

لقد تبادر إلى أذهان أصحاب رسول الله ﷺ وهم أسد الله، أن هذا الذي وصفه لهم رسول الله ﷺ لا يمكنه أن يحدث إلا وهم قليل مستضعفون لقتلهم، ولكنه بيّن لهم حدوث ذلك وهم كثير، ولكن الأمة حينئذ تكون غثاء كغثاء السيل، والغثاء هو الزبد الطافي فوق السيل، الحامل للقاذورات والنفائيات، فليس هو الماء الذي منه الفائدة وبه القوة، وليس هو حتى الزبد النظيف الخالي من النفائيات. وما أكثرنا اليوم،

(١) البيهقي في شعب الإيمان: (٣٣١٥).

(٢) سبق تخريجه ص ٥٣ من الكتاب.

(٣) الطبراني في الأوسط: (٥٢١٥)؛ الحاكم في المستدرک: (٨٥٦٣، ٨٥٨٤)؛ مسند البزار: (٢٣٧٠، ٢٨٨٢).

(٤) سنن أبي داود: (٤٢٩٧)؛ مسند الإمام أحمد: (٨٦٩٨، ٢٢٤٥٠).

فنحن أكثر من ألف ومائتين مليون مسلم، ولكن ليس فينا من الرجال إلا القليل. ولماذا كانت الغالبية كغناء السيل؟ لأن في قلوبهم الوهن، أي حب الدنيا وما يتبعه من كراهية الموت في سبيل الله.

ونتساءل مرة أخرى لماذا يجر حب الدنيا على الأمة هذه المصائب؟ لأنه كما قال النبي ﷺ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذَكَرَ اللَّهَ وَمَا وَالَاهُ، وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا»^(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ نَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ»^(٢)، إن الخوض في اللعنات مما يؤدي إلى فساد الدين والأخلاق، بأن تنعكس الأولويات، فيحل الحرص والبخل مكان الكرم، والفحش والفجور مكان العفة والحياء، وسوء الظن والسفه مكان حسن الظن والحكمة، وعندئذ يعلو السافل اللئيم في المجتمع وفي أعين الناس فوق النبيل صاحب المروءة والكرم.

وكل ذلك ظاهر في قوله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَظْهَرَ الشُّحُّ، وَالْفُحْشُ، وَيُؤْتَمَّنَ الْخَائِنُ، وَيُجَوَّنُ الْأَمِينُ، وَيَظْهَرُ ثِيَابُ بِلَسْهَى نِسَاءٍ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، وَيَعْلُو التُّحُوتُ الْوُعُولُ»^(٣)، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوُعُولُ، وَمَا التُّحُوتُ؟ قَالَ: «الْوُعُولُ: وَجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ، وَالتُّحُوتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ بِهِمْ»^(٤)، وهذا يحدث تدريجياً مع تدهور المجتمع، وفجأة عند قيام الثورات بأنواعها، شيوعية كانت أم قومية.

(١) سبق تخريجه ص ٨٧ من الكتاب.

(٢) سبق تخريجه ص ٨٧ من الكتاب.

(٣) الطبراني في الأوسط: (٧٤٨)؛ صحيح ابن حبان: (٦٨٤٤)؛ الحاكم في المستدرک: (٨٦٤٤).

(٤) الطبراني في الأوسط: (٣٧٦٧).

تاسعاً: التدهور من النظام إلى الفوضى

لما خلق الله سيدنا آدم ﷺ، جعله نبياً، أي خلقه على الكمال البشري، وعلمه الأسماء كلها، وجعله في جنة لا يجوع فيها ولا يظمأ، ولا يتعب فيها ولا يعرى، ثم أنزله إلى الأرض، فكان ذلك بداية النزول الذي كتب عليه وعلى ذريته أن يتعاقبوا فيه، حتى إذا قامت الساعة قامت على شرار الناس، أي على كافر ابن كافر، وليس على الأرض يومئذ من يقول: «لا إله إلا الله!».

وخلق سيدنا آدم ﷺ على الفطرة، وهي الميزان الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى للأشياء، وهو النظام الكامل والجمال، والانسجام والصفاء فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين الكائنات حوله. وكلما بُعد الإنسان عن الفطرة زادت فيه وفيما حوله أضدادها، وهي الفوضى التي هي عكس النظام، والنشاز الذي هو عكس الانسجام، والقبح الذي هو عكس الجمال، والتشويش الذي هو عكس الصفاء. وكلما كان الإنسان أقرب إلى الفطرة، أي إلى أصله الذي على هيئة آدم ﷺ كان أقرب إلى الله. وكمال الأدمية هو الهيئة الحمدية، فكلما كان الإنسان محمدياً في الصفات والأخلاق كان أقرب إلى الله ﷻ.

قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٥﴾ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿٦﴾^(١)، فالمقربون الذين هم على الفطرة كانوا هم الأكثرية في أول الزمان، وكان قابيل قاتل أخيه وأمثاله هم الاستثناء. ولم يزل الجنس البشري في هبوط منذ أهبط أبوه آدم حتى زمن سيدنا

(١) سورة الواقعة، الآيات: [١٥-١٠].

نوح عليه السلام، فظهر لأول مرة على وجه الأرض الكفر، فإن في الأثر أن أول نبي بعث إلى قوم كفروا كان نوحاً عليه السلام، أما من قبله من الأنبياء والرسل عليهم السلام فكانوا يُرسلون إلى أقوام انحرفوا عن الصراط المستقيم، ولكنها كانت انحرافات لم تبلغ مبلغ الكفر.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَأَدَمَ عَشْرَةُ قُرُونٍ، كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ، فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ»^(١)، ولذلك يقول القرآن: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً» أي قبل زمن نوح عليه السلام «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ»^(٢)، أي أرسل الأنبياء بالكتب بعد أن كفر قوم نوح، وتفرق الناس، واختلفوا. ثم لم يزل الشر يزداد والخير يقل منذ ذلك الزمان، فيأتي الرسول أو النبي فيتوقف التدهور، ويظهر نور الإيمان، وينتشر الخير، ثم لا يلبث بعد وفاة ذلك النبي أن يبدأ التدهور ثانية حتى ينتهي الأمر، بعد ظهور البدع والانحرافات، إلى اندثار ذلك الدين حتى لا يبقى له ذكر، أو يظل أهله في انحطاط حتى يعبدوا الأصنام، أو ينسخ بشريعة جديدة يأتي بها رسول جديد.

أما عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى في الحديث القدسي: «وَلِيَّيْ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ»، أي على الفطرة، على دين آدم، يميلون بطبعهم إلى الحق، «وَأَمَرْتُ أَنْتَهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ»، أي أمالتهم عن الحق، «وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ»، أي أغرتهم بتبديل شرع الله الذي كان في وقتهم، «وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا»، ثم بعد أن جرتهم إلى المعاصي، أغرتهم بما هو أخطر وهو الشرك، «وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ»؛ لأن أكثرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد كفروا، «عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ»، في بلاد العرب وغيرها، «إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»^(٣)، أي لم تنزل بقية من اليهود والنصارى على دينهم الحق لم يبدلوا فيه.

(١) الحاكم في المستدرک: (٣٦٥٤، ٤٠٠٩)، الطبري في التفسير: (٢/ ٣٣٤).

(٢) سورة البقرة، آية: [٢١٣].

(٣) صحيح مسلم: (٢١٩٧).

لذلك فإن كل أمة من الأمم تبدأ ببعث النبي فيهم، فيكون فيها كثير من السابقين المقربين، وقلة من ضعاف الإيمان والمنافقين، ثم يمر عليها الزمان، فيقل المقربون وتزداد الخثالة التي هي كخثالة التمر أو الشعير. وهكذا تكون بداية النهاية، فإن كل أمة إنما هي صورة مصغرة لبداية الجنس البشري بأكمله، وتمر بأطوار تشابه أطواره. كذلك في داخل كل أمة يبعث الله لهم كل حين من يُجدّد لهم دينهم، وهؤلاء كانوا في بني إسرائيل أنبياء، بينما هم في أمة خاتم النبيين علماء، فتقل سرعة التدهور برهة بسبب هؤلاء المُجدّدين، ثم لا تلبث أن تزداد ثانية حتى يخرج المُجدّد التالي، فهذه الأمور تعيد بصورة أصغر ما يحدث للبشرية ككل، ولكل دين على حدة.

والسابقون المقربون هم الذين تكون أرواحهم قوية، وتكون نفوسهم وأجسامهم خاضعة لها، فأمورهم تتبع النظام الإلهي، ونفوسهم فيها انسجام داخلي، ليس فيهم شيء يكدر صفوهم ويشوش عليهم. وكذلك تكون دنياهم كلها بركة، فالأرض تخرج زرعها رغداً وبمجهود قليل، والأمراض قليلة، والأعمار طويلة، وليس بين البشر وبعضهم إلا الود والتآلف والتراحم، فالبيئة مستقرة منظمة، والأوضاع الاجتماعية منتشرة فيها الوئام على ما يرضي الله من صلة أرحام، وحُسن جوار، وعطف القوي على الضعيف، والمُكثر على المُقل.

ثم مع تدهور الزمان تزداد الفوضى ويقل النظام، ويختل ميزان الأمور الظاهرة والباطنة، ولا يزال الخلل في ازدياد حتى يصل إلى ذروته عند قيام الساعة، عندئذ يصل الأمر إلى أن يختل نظام الكواكب فتخرج عن مداراتها، ويختل نظام الأرض فتفور البحار وتزول الجبال وتعم الفوضى كل شيء، حتى إذا وصلت الفوضى إلى ذروتها أعادت القدرة الإلهية النظام، فتبدل الأرض غير الأرض، وحينئذ يحدث البعث والنشور، وتبدأ أحداث يوم القيامة، وتستمر حتى تبلغ غايتها، فيظهر نظام آخر يفرق فيه بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، فيوضع الخير كله في الجنة، ويوضع الشر كله في النار، بعد أن كانا في الدنيا متداخلان.

وقد بدأت هذه الأمة بالخير كله، والنور، والاستقامة، ولذلك قال ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي...» الحديث.

ولكن مع ذلك؛ ولأن الدنيا ليس بها ما هو صاف أو خالص، والخير والشر فيها متداخلان -كما ذكرنا-، فقد كانت بذور الفساد موجودة منذ ذلك الحين، في شخص المنافقين والمرتدين، فإن الهجوم المضاد المحتوم لقوى الشر السفلية لإعاقة انتشار النور يشنه الكافرون من خارج الأمة، والمنافقون والمنحرفون من داخلها، وكلهم تحت إمرة إبليس، وما ذلك إلا امتداد للحرب التي شنها إبليس على آيينا آدم ﷺ، فأخرجه وزوجه من الجنة، وتوعد ذريته بالغواية، وكان من أطوارها محاولات القضاء على النبي ﷺ وعلى دعوته، ومن أطوارها ظهور الدجاجة والمبتدعة وأهل الأهواء وعباد الدينار والدرهم. فالأمر إذاً في تباعد عن النظام وازدياد من الفوضى، حتى إذا ملئت ظلمًا وجورًا بعث الله أولى العلامات الكبرى وهي المهدي ﷺ.

ولكن كيف يكون هذا حال الأمة من التدني والفساد والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾^(١).

والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: «أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»^(٢).

إن هذه الخيرية إنما هي بسبب انتماء هذه الأمة لخير البشر ﷺ ولذا كان خير القرون القرن الذي كان فيه ﷺ، ولذلك قال ابن عباس رضيهما في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾: «هُمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى

(١) سورة آل عمران، آية: [١١٠].

(٢) سنن الترمذي: (٣٠٠١)؛ سنن ابن ماجه: (٤٢٨٨)؛ مسند الإمام أحمد: (٥، ٣/٥)؛ الحاكم في المستدرک: (٥٩٨٧).

الْمَدِينَةِ»^(١)، ولفظ أمة يدل على جماعة معينة من الناس، قال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢)، وقد روى ابن جرير في تفسيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى من الناس أموراً سيئة في الحج، فقرأ هذه الآية: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ في خطبة له، ثم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تِلْكَ الْأُمَّةِ، فَلْيُؤَدِّ شَرْطَ اللَّهِ مِنْهَا»^(٣)، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما أهل الكتاب فاستحقوا اللعنة على لسان أنبيائهم لتركهم هذه الشعيرة. قال الله تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٦﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٤).

وقال عمر بن الخطاب: «لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَقَالَ: (أَنْتُمْ)، فَكُنَّا كُلُّنَا، وَلَكِنْ قَالَ: ﴿كُنْتُمْ﴾ فِي خَاصَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَنْ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِمْ، كَانُوا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، وقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، تَكُونُ لِأَوَّلِنَا وَلَا تَكُونُ لِآخِرِنَا».

وقال مجاهد: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، عَلَى هَذَا الشَّرْطِ أَنْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كُنْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَجِيئُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ تُدْخِلُونَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ»^(٥).

(١) تفسير الطبري: (٤٣/٤).

(٢) سورة آل عمران، آية: [١٠٤].

(٣) تفسير الطبري: (٤٣/٤).

(٤) سورة المائدة، آية: [٧٨، ٧٩].

(٥) تفسير الطبري: (٤٣/٤).

أما فيما بعد القرون الأولى، فالتبادر إلى الذهن أنهم أولئك الذين تصدوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبث العلوم الشرعية في الأمة، فأولئك هم خير أمة أخرجت للناس. وهم الذين تظل خيرية هذه الأمة منوطة بهم، وهم الذين قال عنهم المصطفى ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ، وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ»^(١).

ومعلوم أن الأمة لا تظل قائمة على الحق بأكملها، ولكن يفعل ذلك طائفة منها، كما تذكر أحاديث شتى، وقد أوضح البخاري أن قول النبي ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ»، المقصود به: أهل العلم^(٢).

وفي إحدى روايات مسلم: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٣)، وفي رواية أخرى عنده: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٤).

قال الإمام النووي: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وأمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض»^(٥).

إن هذه الأمة خير الأمم؛ لأن قائدها خير خلق الله أجمعين ﷺ؛ ولأن جيل الصحابة رضي الله عنهم لا يدانيه جيل ظهر على وجه الأرض؛ ولأن دأب خيار الأمة الأمر

(١) صحيح البخاري: (٢٩٤٨).

(٢) صحيح البخاري: (٦٨٨١).

(٣) صحيح مسلم: (١٥٦).

(٤) صحيح مسلم: (١٠٣٧).

(٥) شرح صحيح مسلم للإمام النووي، باب قوله ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ... الخ». (شرح حديث رقم ١٠٣٧).

بالعروف والنهي عن المنكر؛ ولأن هذه الشعيرة باقية في فئة منهم مهما قلّت إلى يوم القيامة. ولكن هذا لا يمنع من أن يظهر في آخرين من الأمة الفساد والفوضى.

أما عن حتمية التدهور فيقول ابن جرير الطبري في تفسيره: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [سورة المائدة، آية: ٣] وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، بَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يُبْكِيكَ؟» قَالَ: أَبْكَانِي أَنَا كُنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا، فَأَمَّا إِذْ كُمُلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ شَيْءٌ إِلَّا تَقَصَّرَ، فَقَالَ: «صَدَقْتَ»^(١)، هكذا فهم عمر رضي الله عنه أنه بعد الوصول إلى القمة فما ثم إلا الهبوط.

وإذا عدنا الآن إلى الحديث الذي يصف الدنيا في آخر الزمان بأنها ملئت ظلمًا وجورًا لوجدنا أن معناه الطغيان في موازين كل شيء، وعموم الفوضى حتى تشمل جميع نواحي الحياة.

فمن مظاهر الفوضى السياسية: أن الكتاب والسلطان افترقا، فالحكام يحكمون بغير الشريعة المحمدية، ويكون لهم بطانة سوء تزين لهم الظلم، والطغيان، والاستيلاء على أموال الناس، والكذب عليهم بالتصريحات المنمقة.

ويتقاتل أمثال هؤلاء على الحكم فتكثر الانقلابات والصراعات الداخلية، ويحبون السلطة للسلطة والدنيا والشهوات، فيصيبهم الجبن والخوف وكرهية الموت والرغبة في الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن، ويكون بأسهم بينهم شديد، إلا أنهم ينهزمون أمام الكفار في كل موقعة.

ومن مظاهر الفوضى الدينية: أن العلم الديني يذهب بذهاب العلماء العاملين، ويكثر من يتعلّم العلم للدنيا ولمُداهنة الحكام، وإذا ذكر العلم لم يقصد به إلا العلم الدنيوي، والعلم الدنيوي يخدم الجسم بينما العلم الديني يخدم الروح، فالعلم الديني دائماً مقدّم، ولكنه في آخر الزمان يهمل، ولا يحترم من يحمله من

(١) تفسير الطبري: (٥١٩/٩).

العلماء، ولا يسمع لهم، ويفتي كل ذي جهل في الدين، أي يتكلم الروبيضة، وهم الجهلاء الذين يسمحون لأنفسهم بالفتوى في كل أمر جسيم، فيملأون وسائل الإعلام جهلاً وتضليلاً..

فحينئذ: «يكذب الصادق ويصدق الكاذب»، ويفشو «إعجاب كل ذي رأي برأيه» ويظهر أناس «همهم بطونهم، ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، وقبلتهم نسائهم، يأكلون أنواع الطعام، ويشربون ألوان الشراب، ويلبسون أنواع الثياب، ويتشدقون في الكلام»، «وفشو القلم» أي ينتشر انتشاراً كبيراً، وهو وإن كان وسيلة علم إلا أنه يصحبه زيادة في الجهل، ويزخرف الناس مساجدهم وقلوبهم خربة، أي يهتمون بالظاهر ويهملون الباطن، أي يعكسون ترتيب الأولوية، ولا يزال هذا الأمر في زيادة حتى يصلي الكثير وليس في قلب أحدهم شيء من الإيمان.

ومن مظاهر الفوضى الاجتماعية: أن ترفع التحوت وتوضع الوعول، أي ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، وأن لا يوقر الصغير الكبير، ولا يرحم الكبير الصغير، وتتقطع الأرحام، ويفشو سوء الجوار في البيوت وفي الشوارع وفي أماكن العمل، ويصبح الولد غيظاً أي يكون عاقاً يفضل أصدقاءه على والديه ويجوب الشوارع باحثاً عن الموبقات، ويستخدم المخدرات، وأصبح الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون، ولا يحترمون إلا صاحب المال والجاه لا صاحب العلم والتقوى، ومن مظاهر الفوضى أيضاً ظهور المغنيات الخليعات، والحفلات الموسيقية الماجنة الصاخبة، وكثرة الطلاق.

ومن مظاهر الفوضى الأخلاقية: أن يكثر الزنا، وأولاد الزنا، وشرب الخمر، والمجاهرة بها في الشوارع، والربا، والرشوة، وتتخذ الأمانة مغنماً، وقد بينّا كيف أن هذا ينطبق تماماً على شركات الأموال، وينتشر تطفيف الكيل والميزان، وهذا مشاهد اليوم بكثرة في الأسواق، وكذلك الكذب، وعدم الالتزام بالعهود أي العقود المبرمة كمعاملات تجارية وصناعية وخلافهما، وشهادة الزور، ونسبته الرجال بالنساء، فيلبسون الملابس الضيقة الملونة، ويذهبون إلى الكوافير، ونسبته النساء بالرجال

فيلبسون البنطلونات، ويقصون شعورهن كالرجال، ويركن على سروج كأشباه الرجال، أي يقدن السيارات، ويلبسن الملابس الشفافة الضيقة، «كاسيات عاريات»، ويختلطن بالرجال في التجارة وفي الأعمال والأسواق.

ومن مظاهر الفوضى الفكرية: أن تنتشر في القوم المثناة، أي ما كتب سوى كتاب الله، أي انتشار الأفكار المستوردة والأيديولوجيات الغربية التي ما كان لها أن تنتشر في بلاد المسلمين إلا بسبب بُعدهم عن الدين وعلماء الدين والانبهار بالغرب وحضارته المادية الشهوانية البراقة، فأصبح الناس «قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ، وَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَةُ الْعَرَبِ»، فلا يحترمون إلا الخواجة، ولا يصدقون إلا الكفرة، ولا يثقون إلا بهم، ولا يستشيرون غيرهم، ونعود هنا إلى إعجاب كل ذي رأي برأيه، وانتشار إفتاءات الرويضة في جميع أمور الأمة. ويكون ترتيب الأولويات معكوساً، فتقدم المصلحة العاجلة التافهة على المصلحة المؤجلة العظيمة، ويُقدّم العلم المادي المحدود على العلم بالله والآخرة، ويصدق المسلمون أن الزمن في تقدم، وينسون إخبار النبي ﷺ لهم أنه في تأخر، وهكذا.

ومن مظاهر الفوضى الجسدية: أن تظهر الأوجاع التي لم تكن معروفة من قبل، مثل الإيدز، وتنتشر تلك التي كانت معروفة من قبل كأنواع الأورام الخبيثة، ويظهر موت الفجاءة، أي بدون سبب، وقد حدث وخصوصاً في الشباب، وكذلك تزداد السممة ويشغل كل الناس بالريجيم.

ومن مظاهر الفوضى الحضرية: أن تطوى الأرض بوسائل المواصلات الحديثة، ويتحرك الناس حركة محمومة عشوائية في جميع الاتجاهات وبسرعة فائقة، ويتصلون ببعضهم البعض بوسائل الاتصالات الحديثة، فيتقارب الزمان، وتتقارب الأسواق، ويتناول الحفاة العراة في البنيان.

ومن مظاهر الفوضى البيئية: أن تزداد الزلازل، والكوارث الطبيعية، والرياح العاصفة، والفيضانات، ويمنع المطر، فإذا نزل لم تخرج الأرض شيئاً، وذلك بسبب

انعدام البركات وازدياد اللعنات. أما عن تلوث البيئة، فما هو إلا تخريب قلة من الجنس البشري للنظام الإلهي في خلقه، وما هو إلا مظهر من مظاهر الفوضى الشاملة حين امتدت إلى البيئة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾^(١)، وقد فسدت البيئة برًا وبحرًا وجوًّا، وسرّت فيها السموم، حتى في القطبين الجنوبي والشمالي، وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله عند الحديث عن تلوث البيئة.

(١) سورة الروم، آية: [٤١].

عاشراً: مخاطر آخر الزمان

إن مخاطر آخر الزمان الكثيرة منها ما هو مادي كالحروب، والإرهاب، والكوارث الطبيعية، والتلوث، وهذه تهلك الأجساد، ومنها ما هو معنوي، وهذه تؤدي إلى جهنم، ويمكن تقسيم المخاطر المعنوية إلى قسمين كبيرين -كما ذكرنا من قبل-: خطر من الخارج، ألا وهو الحضارة الغربية وأفكارها الهدامة، وخطر من الداخل، ألا وهو الخوارج وأفكارهم المهلكة.

١- الحضارة المنكوسة:

إطاعة تاريخية:

إن الحضارة الغربية حضارة مادية بحتة، قامت على أنقاض الحضارة المسيحية في أوروبا، وهي قائمة على إنكار وجود الإله البتة، والقول بأن خلق العالم والإنسان لم يكن إلا صدفة، نتيجة للتفاعلات الطبيعية العشوائية، وذلك يغنيهم عن الاعتراف بأي دين من الأديان أو الالتزام والتقيّد بأي شريعة من الشرائع وقيمها المطلقة، وعدم الاعتراف إلا بالعقل البشري واجتهاداته المتغيرة.

ومن البديهي أن الأمور أعقد بكثير من هذا الملخص المبسط، فإنهم لم يصلوا إلى هذه النقطة في يوم وليلة، بل مرّوا بمراحل وتقلبات فكرية وحضارية كثيرة، وبعضهم لم يصل بعد إلى هذه النقطة، بل لا يزال في إحدى مراحل ما قبل ذلك، ولكن هذا بدون شك الاتجاه العام الواضح، وموقف أكثر الإعلاميين الذين يصيغون عقول الشعوب، ومن لم يصل منهم إلى هذه المرحلة بعد فهو في الطريق، ومن النادر جداً أن نرى أحداً يسلك طريقاً آخر.

لم يكن من الممكن للأوروبيين أن يقيموا حضارة مادية بجثة إلا بعد القضاء على المسيحية، وقد تم ذلك على مراحل. وقد أصبحت المسيحية دين دولة لأول مرة في القرن الرابع الميلادي حينما اعتنقها الإمبراطور الروماني قسطنطين، الذي جمع الأساقفة في مؤتمر نيقية سنة ٣٢٥م؛ للاتفاق على عقيدة تفرض على الشعب فرضاً لحل مشكلة تعدد العقائد، إذ أن المسيحية كانت في ذلك الحين قد انقسمت إلى فرق شتى لكل منها فهمه الخاص لعقيدة التثليث، ومنها فرق على التوحيد، كانت أقوى تلك الفرق فرقة الأسقف آريوس، أسقف الإسكندرية. ودارت مناقشات عنيفة بين الفرق، ولم يتفقوا، وكاد آريوس يحوز على مساندة الإمبراطور، الذي ما لبث أن عدل إلى مساندة فرقة من فرق المثلثين، وذلك لأسباب سياسية، وبدأ فرض رأي هذه الفرقة واضطهاد الفرق الأخرى.

في ذلك الوقت كانت تسكن أكثر أوروبا قبائل همجية شرسة، كل همها الإغارة على حدود الإمبراطورية الرومانية وعلى بعضها البعض. ولم تبدأ تتكون لأوروبا شخصية متميزة إلا مع بداية الحروب الصليبية، وكان ذلك أيضاً بداية تعرفهم على الحضارة الإسلامية، ثم انفتحت لهم منافذ أخرى للاستفادة مما عند المسلمين من العلم، وذلك في الأندلس، وخصوصاً في مدينة طليطلة، وفي صقلية، ومن خلال القسطنطينية. وقد ترجم الأوروبيون مؤلفات المسلمين في شتى العلوم، وكذلك ما كان المسلمون قد ترجموه إلى العربية من علوم الإغريق، فلم يكن انتقال علوم الإغريق إلى أوروبا إلا عن طريق المسلمين.

وظل العلم مرتبطاً بالدين لقرون، فكان أكثر الفلاسفة والعلماء حينذاك من رهبان الأديرة، ثم أنشأوا جامعات على الطراز الإسلامي، من أشهرها جامعة باريس، وكانت كلمة دكتور عندهم تعني عالم من علماء الدين المسيحي، ثم بعد قرون ومع زحف العلمانية أصبحت تطلق على أعلى الشهادات الجامعية، ثم دار الزمان وصرنا نحن الذين نقلدهم، بعد أن كانوا يقلدوننا، فقلدناهم فيها بطريقتنا المعهودة ودون النظر إلى مصدر الكلمة، فأصبح الأزهر الشريف يمنح شهادات الدكتوراه.

ازدادت تجاوزات الكنيسة مع مرور الوقت، وازداد سخط وتضجر الناس منها، وأدى ذلك إلى ظهور حركتين معارضتين، إحداهما دينية وبدأت بتمرد مارتن لوتر، والأخرى علمية دنيوية وبدأت بجاليليو. نادت حركة الإصلاح الديني بقيادة لوتر وكالفين وزوجلي بالعودة إلى الأصول ومحاربة البدع والتجاوزات الكنسية، ولكنها لم تقف عند ذلك، بل استمرت في اندفاعها حتى جردت المسيحية الأوربية من محتواها الروحي تماماً، وتركتها مادية مجتة، وهذا هو أصل مفهوم «الأصولية» عندهم.

وكانت ردة فعل الكاثوليك عنيفة ووحشية للغاية، فقد اضطهدوا البروتستانت في بريطانيا، وقتلوه، وعذبوهم، وأرهبوهم بالضرائب الإضافية، وذلك في عهد الملكة إليزابيث الأولى ومن بعدها. أما في فرنسا، فقد دبرت لهم الملكة الأم كاترينا دي ميديشي، مذبة خطط لها، وتم تنفيذها ليلة عيد القديس بارثولومئوس سنة ١٥٧٢م. وقتل فيها حوالي خمسون ألف بروتستانتي.

أما الحركة العلمية، فقد اتخذت الإنسان مقياساً لكل شيء، وأبانت التناقضات الكثيرة بين كتبهم المقدسة والاكتشافات العلمية، وجعلت لها هدفاً ظهر وتمكن تدريجياً وهو النهوض بأوروبا مما اعتبروه حضيض الخرافات والأساطير الدينية إلى قمم النهضة العلمية. وهكذا سموا عصرهم عصر النهضة والاستنارة، بينما في حقيقة الأمر هو العصر الذي تم فيه القضاء على بقايا الدين المسيحي في أوروبا، ووضع أسس الحضارة العلمانية اللا أخلاقية الحالية. أدى هذا من ناحية إلى زيادة قمع من قبل الكنيسة، وبالتالي زيادة تباعد الناس عنها، ومن ناحية أخرى إلى إرادة تحقيق جنة الخلد على الفور في الأرض عن طريق التقدم العلمي المادي والفلسفات الإنسانية، أي المنقطعة تماماً عن أي وحي إلهي، ولا تعترف بالغيب ولا بالآخرة.

كان لابد أن يؤدي الضغط الفكري على الناس لتحقيق الجنة على الأرض، أي لتحصيل أكبر قدر ممكن من اللذة الجسمية على الفور -وهو لا يزال المشروع المركزي لكل فرد في الغرب اليوم-، أدى ذلك إلى قيام الثورات الشعبية ضد أنظمة

الحكم الفاسدة. ولكن إلى ماذا أدت هذه النظرة المادية؟ هل أدت إلى قيام دولة العدل والرخاء والتعجيل بجنة الخلد؟ كانت أولى الثورات الكبيرة ثورة الشعب الأمريكي على الحكم البريطاني، وانتصرت الثورة، وفي سنة ١٧٨١م تحررت أمريكا، وأعلنت في دستورها أن من الحقوق الأساسية المكفولة لكل إنسان أن تحترم حياته، وحرية، وحقه في السعي لتحقيق السعادة. وكان الذين أخرجوا للناس الدستور الذي يكفل هذه الحقوق أكثرهم يمتلكون العبيد.

انتصر الشعب الأمريكي وأعلن مبادئه الشهيرة، ولكنه استمر في استغلال العبيد المخطوفين من إفريقيا كأن شيئاً لم يكن، حتى وصل عددهم إلى حوالي المليون، (بالمقارنة بثلاثة ملايين إفريقي تم ترحيلهم إلى البرازيل) وعمل هؤلاء في المزارع في أسوأ الظروف، وعوملوا معاملة البهائم. في نفس الوقت بدأت عملية طرد السكان الأصليين، الذين سموهم بالهنود الحمر، من أراضيهم، وقتلهم، وتوزيع هذه الأراضي على المستوطنين البيض من أصل أوروبي. ثم اختل التوازن في الكونغرس بين ولايات الجنوب الزراعية المعتمدة على العبيد وبين الولايات الشمالية اختلالاً أدى إلى اشتعال الحرب الأهلية، في سنة ١٨٦٥م انتصر الشمال في الحرب الأهلية، وأدى ذلك إلى تحرير العبيد، ولكن مع إبقائهم تحت السيطرة الكاملة للبيض، ومنع الكثير من الحقوق المدنية عنهم، واستمر ذلك قرناً كاملاً من الزمان، إلى أن ثار على هذا الوضع مارتن لوتر كنج وآخرين في الستينات من القرن العشرين، وقتل الكثير ومنهم كنج نفسه، وحرق الكثير على يد المنظمة الإرهابية المسماة بالكيوكلوكس كلان (ك.ك.ك.)، وسجن وعُذّب الكثير، حتى حصل الزنوج على شيء يشبه الاعتراف لهم بالمساواة وليست المساواة الفعلية، فقد ظلوا محصورين في مناطق خاصة من المدن هي أفقر المناطق، وأقلها فرصاً للعمل وخدمات تعليمية وصحية، وأكثرها فقرًا وجريمة ومخدرات.

وما أن حررت أمريكا العبيد في أعقاب الحرب الأهلية، إلا وشرعت في إكمال ما كانت قد بدأت من إبادة الهنود الحمر والاستيلاء على أراضيهم، وأعلن كبار قادة

الجيش مراراً أن الهنود لا يمكن اعتبارهم آدميين، ولا سبيل للتعامل معهم إلا بالإبادة، وتصريحاتهم هذه محفوظة إلى اليوم، ونشرت في المجلات والصحف القديمة والحديثة، والكتب، وحتى الأفلام.

وكانت (الثورة الفرنسية) الثانية قياماً، وذلك سنة ١٧٩١م. بعد عودة أولئك الفرنسيين الذين قاتلوا في صف الثوار في أمريكا، وتشبعوا بالأفكار الثورية، ووجدوا عند عودتهم الجو متشبع بأفكار فلاسفة إنسانيين مثل «جان جاك روسو» و«فولتير». ساهم ذلك كله في قيام الثورة، وجعلت هذه الثورة شعارها: الحرية، المساواة، الأخوة. وباسم هذا الشعار الإنساني أزال الثورة طبقة النبلاء من طريقها بقطع رقابهم على المقصلة. وحررت الشعب من ظلم الكنيسة بإغلاق الكنائس كافة ومنع الوعظ، وإنكار وجود الإله بالكلية. وعاش الناس ما سمي بعصر الرعب الذي بلغ ذروته حين أخذ الثوار في اتهام المخالف لهم في الرأي بالخيانة قبل قطع رقابهم تحت المقصلة.

وباسم الحرية والمساواة والأخوة انتدبت الثورة «بونابارت» لغزو مصر. ولما صار «بونابارت» الرجل القوي في فرنسا أدرك أن الفوضى التي أحدثتها الثورة لن تنتهي إلا بحكم مطلق لرجل واحد، فأعاد النظام الملكي بإعلان نفسه إمبراطوراً في سنة ١٨٠٤م، وسمى نفسه «نابليون الأول»، ودعا البابا ليُتَوَّجَه، ولكنه عند التتويج أخذ التاج من يده وتَوَّج نفسه، ثم أخذ التاج الثاني وتَوَّج زوجته، وخلق طبقة جديدة من النبلاء يساعدونه في الحكم، ووزع عليهم نفس الألقاب التي كانت لطبقة النبلاء التي هلكت تحت المقصلة.

أما الثورة الصناعية فقد أدت إلى أن بدأت الدول الأوروبية تغزو سائر العالم وتكون إمبراطوريات شاسعة، فانهت ثروات الشعوب لتصرف على الاكتشافات الحديثة التي كان أول هدف منها توسيع الهوة بين القدرات العسكرية الأوروبية وقدرات الشعوب الآسيوية والإفريقية، ثم إنشاء المصانع، والحصول على المواد الخام لتشغيلها مجاًاً من المستعمرات، ثم تسويق منتجاتها في نفس هذه المستعمرات.

وأدت هذه التطورات إلى رفع المستوى المعيشي للعامل الأوروبي، ولكن بعد وقت غير قصير، وليس بالسرعة الكافية لمنع تدمير العمال، وليس في كل أوروبا، فظهر الفكر الشيوعي الذي يرى الإنسان كائنًا ماديًا لا تحركه إلا احتياجاته الجسدية، والتاريخ يتحرك ميكانيكيًا تحت تأثير العوامل الاقتصادية، فبدأ يدعو العمال إلى انتزاع حقوقهم بالقوة والتحرك لتحقيق العدالة والمساواة لإخوانهم العمال في العالم كله. وقامت الثورة الشيوعية في روسيا، فأعدم القيصر وأسرته، وانتصرت في الحرب الأهلية، وأقامت الدولة الشيوعية، وأنشأت الشرطة السرية، وأقامت المعتقلات، وأعدم «ستالين» الملايين، ونقل شعوبًا بأكملها من أوطانها إلى ثلوج سيبيريا، وأعدم زملائه في الحزب واحدًا تلو الآخر بعد اتهامهم بالخيانة العظمى، وساد الخوف والرعب البلاد باسم العدالة والمساواة. ولما اتحدت المصلحة تحالف «ستالين»، أكثر اليساريين تطرفًا، مع «هتلر»، أكثر اليمينيين تطرفًا، ليتقاسموا بولندا، ويبيدوا أكثر الذكور الذين هم في سن حمل السلاح، خصوصًا المتعلمين منهم، وليؤمن «هتلر» ظهره في حربه ضد أوروبا الغربية، تلك الحرب التي كان «ستالين» لا يمانع فيها، إذ كانت ستؤدي حتمًا إلى إضعاف كل أعدائه. ثم خان «هتلر» العهد وهاجم حليفه. وفي سنة ١٩٥٦م طالبت المجر باستقلالها عن الاتحاد السوفيتي، فدخلت دبابات روسيا بودابست وقمعت الثورة بوحشية، وتكرر المشهد مع تشيكوسلوفاكيا سنة ١٩٦٨م. كل ذلك باسم الشيوعية وقيمها السامية.

هذه بعض الأمثلة التاريخية لتطبيق الأوروبيين للمثل الإنسانية التي ينادون بها، ويمكن القياس على ذلك.

٢- الأفكار الشيطانية:

تبلورت الأفكار التي دفعت بالحضارة الغربية إلى ما هي فيه الآن على مدى قرون عدة، منذ بداية ما سموه بعصر النهضة إلى اليوم. وكانت من أهم الأفكار

ظهوراً وأوسعها تأثيراً نظرية التطور «لشارلز داروين»، ونظرية العقل الباطن «لفرويد»، ونظرية الشيوعية «لماركس».

إن الأشياء يجب أن ترجع إلى أصولها، والحرب الفكرية الدائرة اليوم بين المسلمين والكفار يرجع أصلها إلى ما دار بين إبليس وآدم، وأدى إلى قرار إبليس أن ينتقم من آدم بإضلال كل من يتمكن من إضلالهم من ذريته إلى يوم القيامة. وبدأت آنذاك الحرب بين النور والظلام، بين الهداية والغواية، بين حزب الله من الأنبياء وأتباعهم، وحزب الشيطان من إبليس وأتباعه من الإنس والجن. فكلما رأى إبليس أن نبياً قد بُعث، سعى لإطفاء النور الذي بُعث به، وقد يلجأ إلى أسلوب التصفية الجسدية، الذي تعلمته منه فيما بعد أجهزة الاستخبارات وسائر العصابات الإجرامية في جميع دول العالم، والذي جربه مع الكثير من الأنبياء والصالحين، إلى أن جربه حين محاولة اغتيال النبي ﷺ بمكة، ثم محاولة قتله وأصحابه ببدر، ثم بأحد، ثم بالخندق. ولما فشلت تلك المحاولات، لجأ إلى استثارة المنافقين لإشعال نار الفتنة بين المسلمين، وهنا أخذت الحرب صبغة فكرية.

إن إبليس يخطط تخطيطاً طويلاً المدى، وله هيئة أركان حرب تشاركه في التخطيط وفي تنفيذ الخطط. وفي الحديث الشريف إشارة إلى ذلك، فقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، فَيَبْعُثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً»، وفي رواية: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعُثُ سَرَايَاهُ، فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنَزَلَةٌ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئاً. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَمْرَاتِهِ - قَالَ - فَيَذْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ»^(١)، واستقراء الأحداث في أوروبا يدل على أنه قد تقرر هنالك - في مجلس إبليس وأعوانه - أن تخريب الإسلام بالكلية يحتاج إلى تخريب المسيحية أولاً، ثم استعمال الدول التي كانت يوماً مسيحية في هزيمة الإسلام فكرياً وعسكرياً،

(١) صحيح مسلم: (٢٨١٣).

والاستمرار في إشعال الفتنة الداخلية بين المسلمين، حتى يضعف الإسلام إلى حد يمكن عنده القضاء عليه نهائياً، وذلك عند ظهور نائب إبليس الأكبر على الأرض، وهو الدجال.

ينظر إبليس إلى الشخصيات الذكية، الأملية، واسعة العلوم والمعارف، التي تجذب الناس بجاذبيتها الشخصية، فيلقي إلى عدد منهم الفكرة التي يريد نشرها وبثها، ويكفيه أن يتقبلها شخص واحد فقط من ذوي العقول العبقريّة، فإن هذا الشخص ينهر بما يظن أنه وصل إليه بفكره، ويعمل جهده على نشر هذه الفكرة، وتزيينها للناس، حتى تتقبلها أنفسهم ويتحدثون بها ويعتبرونها الفتح العلمي الجديد، وتكون هذه تهئية لهم لقبول الفكرة التي بعدها، فيلقي إبليس التي بعدها في السلسلة التي أعدها لمجموعة أخرى من العقول الأملية من المفكرين والفلاسفة والعلماء التجريبيين، فينشرونها ظانين أنها من بنات أفكارهم.

ولماذا اضطر إبليس إلى أن يبدأ بالمسيحية، والمسيحية الأوروبية بالذات؟ لأنه كان قد نجح في عصر «الاستنارة» إلى أن يشككهم في دينهم، حين لفت نظرهم إلى ما هنالك من تناقض بين كتبهم المقدسة والاكتشافات العلمية، ففقدوا بعض الحصانة التي يعطيها الإيمان بالله للفكر الإنساني المُعرّض للخطأ، ثم أفنّعهم بتقديس هذا العقل وجعله الحُكم النهائي في الفصل في كل قضية. وهكذا، بإلقاء الفكرة تلو الأخرى، يسير بهم في الطريق إلى الإلحاد والإباحية التامة، أي الفوضى الشاملة.

ويظهر هذا النمط الإبليسي في ظهور كل من هذه الأفكار في عقول مجموعة متعاصرة من الناس في زمن واحد، فقد ألقى نظرية التطور في عقلي «داروين» و«والاس» في آن واحد، ثم تقبلها بإعجاب عقل «كارل ماركس» وطبقها على تطور المجتمعات، وكذلك «هتلر» وأثبت بها أن الجنس الآري سيد الأجناس، والأجناس الأخرى لا تستحق إلا الإيابة، وتلقفها دعاة التقدم كدليل على أننا اليوم أذكى وأحكم من أسلافنا من الأنبياء والمرسلين، وتلقفها دعاة الإلحاد كدليل على أن الخلق

بدأ بدون خالق، ولم يعد للخالق مكان في فكر البشر، ومجموع ذلك عقيدة أن البشر سيصلون إلى كل العلم بأنفسهم، وسيطورون ثانية إلى سوبر بشر، وسيصبحون هم الآلهة في يوم من الأيام.

أما للوصول إلى تمام الفجور، فقد ألقى في عقل «فرويد»، و«يونج»، و«آدلر»، وآخرين، فكرة العقل الباطن وأهمية الغريزة الجنسية في تحريك البشر، وبلي ذلك نظرية الكبت الذي هو سبب كل المشاكل النفسية، والذي علاجه الإباحية. وقد جر ذلك إلى اعتبار الشذوذ الذي كان يعد مرضاً وانحرافاً إنما هو شيء طبيعي، اختيار من الاختيارات الطبيعية التي يختارها الإنسان في حياته، وكل من يخالف هذا الرأي فهو منتهك لحقوق الإنسان.

نظرية التطور:

نسبت هذه النظرية «لداروين»؛ لأنه أول من كتب عنها في منتصف القرن الثامن عشر، إلا أن الفكرة -كثير من الأفكار الأخرى- كانت في الجو، وقد سبق «داروين» رجل آخر يسمى «والاس» خرج بنفس النظرية، إلا إنه لم يتمكن من نشرها إلا بعد «داروين» بقليل، ففسيه التاريخ.

تقول النظرية أن كل نوع من الكائنات الحية على الأرض قد تطور من نوع آخر أكثر بدائية أي أبسط منه تركيباً، وهكذا حتى تعود الكائنات كلها إلى كائن واحد. وقد توصل ذهن «داروين» إلى هذا بعد أن ماتت ابنته الصغيرة، فتأثر الرجل تأثراً جعله يثور على ربه الذي سلبه ابنته، فرفض الدين، وأنكر الإله، وشرع يفكر في كيفية تعويض هذا الإنكار بإيجاد حل يقبله العقل لكيفية بداية الحياة على الأرض ووجود الإنسان بدون خالق.

كانت الآلية التي اقترحها «داروين» لتطور الأنواع هي الاختيار الطبيعي، أي أن الطبيعة تُبقي على الصفات القوية التي تساعد الكائن على الاستمرار في الحياة، وذلك بتوحيها لذريته، بينما الصفات الغير مفيدة تدرس؛ لأن حاملها ضعيف ومهزوم في

الصراع على البقاء. من هنا كانت ضرورة النظر إلى الحياة على أنها صراع وحشي لا هوادة فيه، ينتصر فيه الأقوى، أي أن الأصلح هو الأقوى دائماً. ومن هنا كانت ضرورة اعتبار القوة معيار كل شيء. ينتج من كون كل نوع أصله نوع آخر أن الكائن الأول كان خلية واحدة نشأت عنها كل الحياة. وكيف نشأت هذه الخلية الأولى؟ كانت إجابة مؤيدي النظرية أنها نشأت صدفة!

لم تكن نظرية داروين مبنية على حقائق علمية ولا على تجارب عملية، ولكنها كانت محض افتراض يفتر إلى دليل، وكان أمله أن الدليل سوف يكتشف يوماً ما. فلماذا إذاً يُلْقَى افتراضاً كهذا قبولاً في الأوساط العلمية التي تتباهى بالموضوعية وإخضاع كل شيء للعقل والمنطق؟ ليس إلا؛ لأن هذه العقول كانت قد تحررت من قيود الدين وخرجت عنه خروجاً لا رجعة فيه، فكانت في أشد الحاجة إلى مخرج من المأزق الفكري الذي يشكله معارضة إيمان البشرية بكل أديانها ومللها أن الخلق أكبر دليل على وجود الخالق.

هل يتعين إذاً رفض النظرية جملة وتفصيلاً؟ نعم بلا شك، فهي تعارض ليس فقط الإسلام، ولكن سائر الديانات السماوية، ومضارها كثيرة جداً، وقد اعتمدها «ماركس» لإخراج فكره الشيوعي، و«هتلر» لإخراج فكره العنصري، والبيض في أمريكا لاستعباد السود وإبادة الهنود الحمر، وجميع الدول المستعمرة لاستحلال نهب واستغلال الأمم، والفلاسفة الملحدون لإنكار الحاجة إلى الخالق.

نظرية العقل الباطن:

خرج «فرويد»، الذي كان يقول عن نفسه أنه يهودي ولكنه ملحد، أي متمسك بهويته العرقية ولكن ليس بعقيدته، بنظرية العقل الباطن، وهي أن الإنسان تسيره دوافع ونوازع تختفي في مكان ما في نفسه لا يستطيع الوصول إليه بالتفكير والتذكر والبحث في نفسه، وهذه الأمور ترسبت هنالك نتيجة تربيته، وكلها راجعة إلى الغريزة الجنسية، وهي تدفعه إلى التصرف بالطريقة التي يتصرف بها. أدى ذلك بالكثير من

الناس إلى الظن أن الإنسان لا يد له فيما يفعل، والفاجر معذور؛ لأنه لا يستطيع مغالبة عقله الباطن، والمجرم معذور؛ لأن عقله الباطن هو الذي دفعه إلى الجريمة، وهلم جرا. كذلك أدى تركيزه على الغريزة الجنسية إلى القول بأن الكبت الجنسي هو سبب العقد النفسية ويجب الوصول إلى الحرية الجنسية المطلقة لتجنب هذه العقد أو حلها. ويمر الوقت ويكتشف الناس أن هذا الكلام هراء ولكنه هراء مهلك، وأن الجنس ليس أساس كل شيء، وأن العقل الباطن ليس إلا الطبقة تحت السطحية من الوعي، ويمكن الوصول إليها بشيء من التأمل والبحث، وأن الوصول إليها لا يجعل المشاكل تختفي بطريقة سحرية، وأن الإنسان مسئول عن تصرفاته ويستطيع التحكم فيها بشرط أن يريد ذلك، وأن الحرية الجنسية المطلقة لا تزيل الكبت وتمنع الأمراض النفسية، بل على العكس تولد إحساساً بعدم الأمان يزيد الأمراض النفسية كثرة وشدة، وفوجئوا أيضاً بزيادة كبيرة في جرائم الاغتصاب.

أما «كارل يونج»، فقد تكلم أيضاً عن العقل الباطن، ولكنه لم يرجع كل شيء إلى الغريزة الجنسية، بل افترض وجود نماذج ثابتة في العقل الباطن، مشتركة بين البشر جميعاً، هي التي تملي على الإنسان تصرفاته. وكانت هذه النظرية وعشرات غيرها مما خرج من ذاك العصر كلها مبنية على خبرة كل معالج نفسي مع العدد القليل من المرضى الذين يعالجهم شخصياً، ولكن بعد إعمال الخيال بشدة، وتعميم ما يصل إليه فكره للخروج بنظريات شاملة للنفس الإنسانية، أثبتت كلها بلا استثناء أن نصيب الواقع منها محدود جداً، وأغلبها محض خيال. وقد عاد الغرب الآن إلى شيء من الواقعية بتبني النماذج المعرفية للنفس، وهذه النماذج تشابه إلى حد كبير ما شرحه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، إلا أن الهدف منها علاج الأمراض النفسية التي تسبب فيها عصر الفوضى الحاضر وليس تزكية النفس وتقريبها من ربها.

هل نفهم من ذلك أن كل علم النفس الغربي مرفوض وضار؟ نجيّب بالنفي على هذا السؤال، فقد تعدى الكثير من علماء النفس مرحلة النظريات الشاملة التي تدعي تفسير كل شيء، ولكنها لا تقوم على دليل، وانتقلوا إلى نظريات أكثر عملية،

محدودة المرمى، أثبتت فاعليتها بالأسلوب العلمي التجريبي، وهي من نوعين، النوع السلوكي، والنوع المعرفي. وكلاهما معروف للمسلمين من القدم، كما يستطيع التحقق منه من يقرأ للإمام أبي حامد الغزالي. وهذان النوعان لا يقومان بالضرورة على الإلحاد ويمكن الاستفادة منهما لمن أراد بتهذيبهما إسلامياً.

نظرية التقدم:

في القرن التاسع عشر كان الغرب كله مقتنعاً بغير تحفظات أن التقدم التكنولوجي المبني على العلوم التجريبية سوف يستمر إلى ما لا نهاية، وسوف يحل مشاكل الجنس البشري كلها، من حروب وفقر ومرض وتعاसे، ويصل بالبشر إلى مرحلة الحياة المثالية والسعادة الكاملة، وأن الإنسان الذي كان أصله حيواناً ثم تطور ليصبح إنساناً سوف يستمر في التطور لكي يصبح سوبر إنسان، وأن التقدم الحاصل ذاك الحين لا آثار جانبية له، وبالتالي فإن المجتمعات المتقدمة من حقها -بل من واجبها- احتلال المجتمعات المتخلفة لإخراجها بقوة السلاح من تخلفها، وذلك بنهب ثرواتها، وتجنيد رجالها في جيشها لاحتلال مناطق أخرى بهم، وسموا ذلك استعماراً، وإعمار الشيء ما هو إلا إصلاحه وإحيائه. اعتقد الغرب أنه أكثر علماً وحكمة من أي وقت مضى، وبالتالي أذكى وأعدل من الأنبياء والمرسلين وجميع الحكماء الذين يتحدث عنهم تاريخ البشرية.

ثم فوجئ الغرب بالحرب العالمية الأولى والدمار الشامل الغير مسبوق الذي ألحقته بأوروبا، وظنوا أن هذه كانت فلتة لن تتكرر، ولذلك أسموها «الحرب التي ستنتهي كل الحروب» ولكن ما حدث هو أنهم بعد إحدى وعشرين سنة فقط من انتهاء الحرب الأولى اشتعلت الحرب العالمية الثانية، فكانت أكثر شراسة، ودماراً، ولم تنته إلا وقد انقلبت إلى حرب نووية بعد ضرب اليابان بقنبلتين ذريتين.

وتلي ذلك حرب كوريا، وحرب فيتنام، وحروب في الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل، وحرب أفغانستان، وحرب العراق وإيران، وحربي الخليج، والعالم ينظر في وجَلٍ إلى أمريكا منتظراً الباقي.

كذلك بدأ الغرب ينتبه إلى ما جره عليهم وعلى سائر كوكب الأرض هذا التقدم، من تلوث للبيئة، وأمراض جديدة، وانتشار للأمراض السرطانية، وللأمراض التي يسببها تناول الخمور، وانتشار المخدرات بأنواعها، وغير ذلك من الهندسة الوراثية التي تفتح مجالات من الفساد أوسع وأخطر مما حدث في تاريخ البشرية كله منذ آدم عليه السلام.

لقد أدرك الكثير من مفكري الغرب اليوم، والقليل من مفكري الشرق، أن المفهوم القديم للتقدم لم يعد يمكنهم الدفاع عنه، فأخذت فئة في التحذير مما سوف يجره عليهم من كوارث، ويعتقد أكثر الناس في الشرق والغرب أنهم يبالغون في التشاؤم، وفئة أخرى بدأت تدرس كيفية استيعاب التكنولوجيا الجديدة في تطوير المجتمع.

إن التقدم كما يفهمه الغرب تقدم تكنولوجيا مادي بحت، لم يصاحبه تقدم مماثل في الآداب والفنون والفلسفة وسائر المقومات الفكرية للحضارات، بل على العكس، سارت هذه كلها في طريق مدارس اللا معقول التي إن عبرت عن شيء فهي تعبر عن ضياع الإنسان المعاصر. وكان ثمن التقدم أنهم خسروا الترابط والاستقرار الاجتماعي، والتوازن النفسي للأفراد، والأخلاق الفاضلة والمروءة، وانحدروا في ذلك كله وكذلك في درجة تلوث البيئة إلى مدى أصبح من المستحيل فيه تدارك الأمر، حتى إن أرادوا ذلك يوماً، ولا يبدو عليهم أنهم سوف يريدون.

إن العلم المادي الحديث هدفه السيطرة التامة على البيئة ثم على الإنسان، ولما كانت السيطرة تحتاج إلى المعرفة التامة لما يراد السيطرة عليه كان لابد أن يخضع للقياس والتجربة. ولذلك أخذ العلم الحديث يركز على ما يمكن قياسه ويتعامل مع ما لا يمكن قياسه بتجاهله، ولذلك حاولوا قياس الأشياء الغير مادية في الإنسان كالذكاء، حيث نجحوا جزئياً، والعواطف والأخلاق، حيث فشلوا تماماً. ومع استمرار تجاهل كل ما هو غير قابل للقياس وصلوا إلى إنكاره، أي إنكار الروح والأمور الروحية، وما يتعلق بالعوالم الغيبية، ومنها الوحي والدين.

النتيجة أن العلم الحديث ألغى من الاعتبار كل ما هو غير مادي، وفسّر الشيء الذي لا يمكنه إنكاره، وهو نفس الإنسان على أنها وليدة التفاعلات الكيميائية التي تجري في المخ، وهذه لما كانت مادية فأملهم أن يمكنهم قياسها في يوم من الأيام، كما هو الأمل في كل ما لا يمكن قياسه في الوقت الحاضر.

هكذا اختزل العلم الكون في البعد المادي فقط، وصار من يتكلم في غير ذلك عُرضة للسخرية، وصار العلم حليف الإلحاد. إن التقدم التكنولوجي، إن كان قد ساهم في حل بعض المشكلات، إلا أنه -بآثاره الجانبية- خلق أخرى لم تكن موجودة من قبل، ومن أمثلة ذلك انتشار الأمراض السرطانية نتيجة التلوث، وظهور الأضرار التي يسببها الطب الحديث، وقد اضطروا إلى أن يخترعوا لها اسماً، فسموها «ياتروجينيك»، وكذلك حدث أن وسائل الاتصالات والإعلام الحديثة تسمح للحكومات بمراقبة الناس والتنصت عليهم وتصويرهم، حتى في بيوتهم، والسيطرة عليهم بطريقة محكمة، كما تسمح لهم بتشكيل فكر الشعوب على هواهم.

حقوق الإنسان:

كانت طريقة الوصول إلى الإباحية المطلقة هي أن يلتفت البعض إلى التجاوزات التي ارتكبت في أوروبا باسم الدين المسيحي، وهي كثيرة جداً، وبدلاً من أن يدعو إلى العودة إلى تطبيق الدين والفضائل كما ينبغي، يدعو إلى التخلص من التخلف الديني بالكلية والاعتماد على العقل البشري. عندئذ إذا احتاج لقانون ينظم العلاقات بين الناس، فإنه يبتدع قانوناً يطرده بالتجربة والخطأ، ومع كل تطوير يدعو إلى مزيد من الحرية، وإباحة كل ما كان منهياً عنه في الدين، وكان الدين المسيحي في أوروبا ضعيفاً أمام ذلك، إذ يفتقد إلى شريعة مفصلة كالشريعة الإسلامية، فكان أسهل على الشيطان وأعوانه الدخول من هذا الباب، ثم محاولة الوصول من خلاله إلى إبطال العمل بالشريعة المحمدية، إذ أنه يعلم أن كل ما يحدث في الغرب سوف يقلده أشرار هذه الأمة على عجل. وكلما اتضح للأوروبيين بالتجربة أن هذه الإباحة أو تلك تجلب

الضرر وليس النفع، طوروا القانون ثانية، ثم ثالثة، ليرفعوا هذا الضرر بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها، ألا وهي إباحة أشياء أخرى، ثم أخرى. ولذلك فإن كل المناقشات التي دارت بينهم فيما مضى في تحليل الطلاق، أو الإجهاض، أو الزنا، أو الشذوذ، أو ما هم بصدد الآن من الهندسة الوراثية، أو تربية الأجنة لأخذ خلاياها لمعالجة بعض الأمراض، كل ذلك لابد أن ينتهي عاجلاً أم آجلاً بالإباحة، فالتيار جارف، وما أن تبيح أي من الدول أي من هذه إلا وتسحب البساط من تحت الدول التي لا زالت تمنع، فلا تزال هذه الدولة تبيح شيئاً، وتلك تبيح شيئاً آخر، حتى لا يظل شيء غير مباح، وكل ذلك باسم حقوق الإنسان، هذه الخدعة التي يُدخل بها الغرب مفسده إلى الدول التي لا زالت تلتزم بدين، بينما واقع أعمالهم يزيّف ادعاءاتهم ويعلن أنه لا حقوق إلا للإنسان الغربي. ولم يظهر الكلام عن حقوق الإنسان طالما كان الاستعمار موجوداً، إذ كان ذلك سوف يستثير الشعوب ضد الغرب المستعمر، فلما انتهى ذلك العهد احتاجوا لغة للحوار يخدعوا بها الشعوب الفقيرة ليوهموهم أنهم يريدون لهم الخير، حتى يستمر ٦% من سكان العالم، وهم سكان أمريكا الشمالية، في استهلاك ٦٠% من موارد هذا الكوكب، بينما ٨٠% من سكان العالم تحت مستوى الفقر، و ٧٠% لا يكتبون ولا يقرأون، و ١٥٠٠ مليون إنسان ليس لديهم ماء نقي للشرب والطبخ، و ٤٠ ألف طفل يموتون يومياً من سوء التغذية والمرض.

فالمهم في الغرب حقوق الزانيات في الإجهاض والشواذ في زواج المثل، وليس حقوق آلاف الملايين في أن يُعَوَّضُوا عن شيء من ثرواتهم التي نهبت، وأن يحموا من التلوث القاتل الذي يسببه القلة التي تعيش في أمريكا وأوروبا.

هل فكرة حقوق الإنسان إذاً فكرة خاطئة يجب رفضها؟ بالطبع لا، ولكن كلمة حقوق الإنسان حينما تستعملها الدول الكبرى فما هي إلا كلمة حق أريد بها باطل، فهم لا يطبقونها على الكل، فمعروف أن الفلسطيني ليس إنساناً وبالتالي ليس له حقوق، بينما الإسرائيلي إنسان وله أن يفعل بالفلسطيني ما يشاء، والسجين في

«جوانتانامو» دون إدانة ودون محاكمة ليس إنساناً، فليس له حقوق، بينما أي مجرم من المافيا لا يمكن احتجازه دون توجيه تهمة إليه ومحاكمته، وهكذا. أما حين تستعملها المنظمات المستقلة مثل منظمة العفو الدولية مثلاً، فهنا يكون لها معنى وهدف يستحق الدعم والمساندة، ولكن ليس لها سلطة لإزالة الظلم بعد التحقق منه.

هذه بعض من أفكار الحضارة الغربية الحورية ودعاويها، فإلى أين وصل بهم هذا الفكر؟.

بعض الجوانب الإيجابية:

تتميز الحضارة الغربية قبل كل شيء بالقدرة على العمل الجماعي، حيث يرى كل فرد نفسه جزء من كيان يجب المحافظة عليه لمصلحة الجميع، يلي ذلك في الأهمية عامل آخر مرتبط بالأول وهو الرغبة في إتقان العمل، واتخاذ ذلك عادة.

والعمل الجماعي يستدعي مراعاة كل فرد لحقوق ومصلحة الآخرين، وأن يقوم كل فرد بدوره على أتم وجه، وأن يحافظ على النظام مراعاة لهذه المصلحة. هذا هو سبب تفوقهم علينا، وسبب أننا لا نقدر على اللحاق بهم، فإننا لا نريد التخلي عن أنانيتنا، ولا عن إرادة كل منا الاستفادة على حساب مصلحة الآخرين، ولا عن رفضنا لمفهوم الإحسان في العمل ودقة الأداء. ساعدتهم هذه العوامل على إقامة نظم حكم ديمقراطية، إلا أن التحفظ هنا يكون أولاً أن الديمقراطية كانت لهم، ودفع ثمنها الآخرون ذلاً وهواناً، وأن الديمقراطية الأمريكية إنما هي رهينة التحالف الصناعي العسكري من ناحية، ومن ناحية أخرى أثبتت عدم ديمقراطيتها حينما عطلت كل القيم والقوانين بعد أحداث سبتمبر.

وبالطبع لا يسعنا أن ننكر أن هناك في الغرب ملايين من الناس اللطفاء، الأمناء، الرحماء، الذين يحبون العدل ويناضلون من أجله، فليس كل الناس في الغرب خاضعين لهذا الوصف التبسيطي، ولكن لا مفر من التبسيط لإظهار ما يجب إظهاره، وأكثر هؤلاء الناس للأسف بعيدون عن الحكم ومواقع اتخاذ القرار.

ومن العجيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قد ذكر في زمنه بعض إيجابيات الأوربيين. قَالَ الْمُسْتَوْدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ». فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ. قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنْ فِيهِمْ لَخِصَالٌ أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ لَأَخْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِمَسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً: وَأَمْتَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ^(١).

وقد لفت نظري قوله: «وَأَمْتَعُهُمْ لِمَسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ» بالمقارنة نجد أن من أسباب فشل المسلمين أنهم وإن كانوا في تعاملاتهم الشخصية في غالب الوقت مؤدبين، كرماء، إلا أنهم كأفراد في مجتمع أنانيون، يَحْسَبُ كل منهم أنه يعيش بمفرده، وأن سائر المجتمع إنما هو مسخر لخدمته، فيفقد سياسته بهذا المفهوم، كل ما يهمه أن يصل إلى هدفه في أسرع وقت، لا يفهم أن التزامه بالنظام فيه تيسير له ولغيره، وأمان له ولغيره، فتجد الشارع عبارة عن مجموعة من الأفراد المتنافسين، المتناحرين، كل فرد يعمل لذاته، لا يعترف بقانون، ولا بشروطي، ولا بإشارة، ولا بخطوط بيضاء على الإسفلت، ولا يتوقع من الآخرين الاعتراف بأي من ذلك. وكذلك الأمر في المصالح الحكومية، والمطارات، وهلم جرا.

بعض الجوانب السلبية:

المجتمع الاستهلاكي: وصل الغرب إلى قناعة أن كل ما يهم في الحياة هو التمتع بأكبر قدر من الملذات الحسية، وبأكبر سرعة، فإنه ليس في الدنيا إلا ذلك، وليس هناك حياة بعد الموت يعمل لها حساب.

إن الطبقة الحاكمة برمجتهم على ذلك عن طريق الإعلام الذي وظيفته المعلنة هي

(١) صحيح مسلم: (٢٨٩٨)؛ مسند الإمام أحمد: (٤/ ٢٣٠)؛ الطبراني في الأوسط: (٨٦٦٨).

أن يقوم بدعاية استهلاكية لخلق احتياجات وهمية في عقول الناس، ثم إقناعهم أن هذه ضروريات وليست كماليات وأن عليهم شرائها على الفور، بنهم وبدون رَوِيَّة، فينحصر تفكيرهم في الموازنة والاختيار بين نوع وآخر من نفس السلعة، ولا يسمح لهم بالتفكير فيما إذا كانوا حقيقة في حاجة لها.

إن قيام الصناعات الاستهلاكية مرهون بشراء الناس لمنتجاتهم، وكلما كانت عقول الناس مغيبة، كان تحريكهم في الاتجاه المطلوب أسهل. ولتسهيل ذلك وضعوا نظام البيع بالتقسيط، فأنت تشتري والبنك يقسط لك المبلغ بضمان منزلك، ويأخذ منك الفوائد، فإذا عجزت عن السداد استولى البنك على المنزل. فالمصنع يربح، والتاجر يربح، والبنك يربح، والخاسر هو المستهلك.

ولكي يعمل الشعب في هذه العجلة العقيمة لابد أن يعمل في المصنع بجد وإخلاص، وأن يعبت خارج العمل بنهم وحرية كاملة. من هنا كان تقديس العمل والانضباط فيه أهم قيمة يحث عليها النظام الرأسمالي، فتجد العامل مدرب على الانضباط بدون رقيب، لا يكذب أبداً، ولا يأتي بأعذار سخيفة لإهماله أو أخطائه، بينما خارج العمل كل شيء مباح؛ السكر، والقمار، والزنا، والكذب على الأزواج والزوجات، والشذوذ.

الإعلام وتطبيع الرذيلة: إذا نظرنا إلى الإعلام الغربي بشيء من التمعن وجدنا أنه في النهاية تلخص وظيفته في شيء واحد فقط، ألا وهو تطبيع الرذيلة، فما لم يكن مألوفاً من المشاهد الفاضحة أمس أصبح مألوفاً اليوم، وما لم يكن مقبولاً من الألفاظ البذيئة أمس أصبح يتبجح به على الملأ اليوم، والأفلام تقحم مشاهد الفجور والشذوذ التي ليس لها علاقة بالقصة لزور الاعتقاد في عقول المشاهد أن هذه أمور طبيعية يجب أن تكون موجودة في أي مجتمع طبيعي. وهم يعلمون تماماً أن مثل هذه الأشياء مذكور في كتبهم المقدسة أنها تؤدي إلى غضب من الله شديد، وعندهم قصة لوط عليه السلام وما حدث لقومه، ومع ذلك ينصبون الشاذ قسيساً، ويجعلونه مسئولاً عن أخلاق حي كامل من البشر، وهذا إن دل على شيء فيدل أنهم لم يعودوا يؤمنون بما

في كتبهم المقدسة، بل هم ملحدون في لباس القساوسة. إن انتشار الشذوذ وتقنيته، وظهور مصطلحات مثل «زواج المثّل» من الأشياء التي ما كان آباء أحد منهم ليحلموا بها في أسوأ كوابيسهم منذ أقل من خمسين سنة مضت.

ويشابه ذلك ما يفعل من خلال الرسوم المتحركة، فقد بدأت بالشخصيات اللطيفة، الظرفية، الحبيبة إلى القلب، مثل بطوط، وميكى، ثم تطورت حتى وصلت اليوم إلى شخصيات شكلها قبيح وشيطاني، كي يتعود الطفل رؤية القبح والشياطين، فلا ينزعج عند ظهور الدجال ومن حوله من الشياطين.

وفي بعض الحلقات جعلت الشخصيات التي كانت معروفة بأنها شريرة وقبيحة، مثل مصاص الدماء مثلاً، هي أبطال الحلقة ذوي الشجاعة والذكاء والرحمة، لإعداد الأطفال للشئ نفسه، ألا وهو تقبّل الأعور الدجال، القبيح المنفر، ورؤيته بطلاً منقذاً، بدلاً من رؤيته مجرمًا خطيرًا وكذابًا مضللًا.

ويمكن رؤية نفس النمط في لعب الأطفال، فقد ظهرت هذه الشخصيات القبيحة الشيطانية في السوق، وفي ألعاب الحاسب الآلي، وعلى أوراق اللعب. فالطفل معرض يوميًا للعنف الفردي والجماعي وللجنس وسرقة البنوك والاستهزاء بالدين في الأفلام، ويزرع فيه حب الشراء لما لا يحتاج، أيضًا عن طريق الجنس في أكثر الأحيان، في الإعلانات، وتتعود عينه على القبح والشياطين في الرسوم المتحركة.

ابتذال المرأة بدعوى تحريرها: حرروا المرأة بأن أقنعوها أنه من حقها أن تتعري أمام الكل، وتبيع عراها في الإعلانات والفيديو كليب، وتعاشر من أرادت منذ سن البلوغ، وأنها يجب أن تكون طموحة ولا تدع المفاهيم القديمة مثل الزواج، ورعاية الأطفال، والروابط الأسرية، تقف في طريق طموحها. دخلت الكلية الحربية، ثم أعلنوا أن أكثر الطالبات في الكلية الحربية الأمريكية يتعرضن للاغتصاب المتكرر في غرفهن بالكلية من قبل زملائهن الذين يتدربون ليصبحوا ضباطاً ثم قادة للجيش، وظهرن على شاشة التلفزيون، بعد فترة طويلة من السكوت والتعتيم، ليعلن أنه

لم تسمح لهم قيادة الكلية الحربية بالشكوى مما حدث. فكانت دعوتهم إلى تحرير المرأة كلمة حق أريد بها باطل، وأصبح من المؤلف في مستشفيات الحكومة أن تدخل امرأة معها أربعة أطفال، كل منهم من أب مختلف، وجميع الآباء تركوها وذهبوا، فسارع الحكومة وأخصائي الخدمة الاجتماعية بترتيب معونة لها تساعد على الاستمرار في هذا النمط المتحرر.

ويجوز لنا أن نسأل: إذا كان الرجل والمرأة عندهم لا فرق بينهما البتة، فلماذا يجعلون في البطولات الرياضية مسابقات خاصة بالرجال وأخرى بالنساء، فهذا اعتراف منهم واضح أن الفروق البدنية بين الجنسين أكبر من أن تتجاهل، فكيف بالفروق النفسية، والعاطفية، التي تجعل من الرجل والمرأة كائنان متكاملان وليس متطابقان؟ وكيف يكونا متكاملين إن لم يكونا مختلفين؟

إننا كمسلمين من الأخطاء الشائعة نعلم أن المساواة بين البشر إنما هي مساواة أمام الخالق سبحانه وتعالى، مساواة في التكاليف والحقوق الشرعية، في دخول الجنة للمحسنين، وعذاب النار للمسيئين. وإذا ظلمت النساء بمنعهن بعض حقوقهن، فالحل هو بعلاج الأسباب وإعادة حقوقهن إليهن، وليس بادعاء المساواة الكاذبة التي لم تؤد في الغرب إلا إلى الإباحية والتفسخ الاجتماعي، أي الفوضى، وهذا يكفي دليلاً على أن الفكرة بمفهومها الحديث شيطانية الأصل والمنبع.

الدعاية واستخدام الجنس: إن استخدام الوسائل الإعلامية في الدعاية قائم أساساً وقبل كل شيء على الجنس، فما من سلعة إلا يعلن عنها بإعلانات فيها نساء يظهرن مفاتهن ويعرضونها عرضاً، سواء كان لذلك علاقة بالسلعة المعلن عنها أم لا. وذلك مرتبط بدعوى تحرير المرأة، كما ذكرنا آنفاً.

الموضة: لما كان الهدف الوحيد في الغرب هو المتعة العاجلة، وهي دائماً مصحوبة بمتعة تغييب العقل والإمعان في التفاهة، كان من الضروري أن يخترعوا شيئاً اسمه «الموضة» يتم من خلال هذا الاختراع إقناع النساء والرجال والشباب وحتى

الأطفال أن ما يلبسونه من أصناف الملابس ويتزينون به من زينة وروائح وتسريحات وغيرها لا يمكن أن يعيشوا بها أكثر من فترة قصيرة يجب بعدها أن تتغير، ويكون هناك موضة للربيع، وثانية للصيف، وثالثة للخريف، ورابعة للرياضة، وخامسة للمصيف. ويتكرر الشيء نفسه مع السيارات، والهواتف المحمولة، والحاسب الآلي، وهلم جرا. يحدد الموضة السادة من مصممي الأزياء وغيرها، ويلهث ورائها العبيد من الأغنياء، حتى لا يتخلفوا عن الركب الحضاري.

تلوث البيئة: إن هذه الحضارة اكتسبت، ولأول مرة في تاريخ البشرية، القدرة ليس فقط على إفناء الجنس البشري بالأسلحة النووية وغيرها، بل على إفساد كوكب الأرض إفساداً يجعله غير صالح للحياة. إن تكنولوجيا الدول المتقدمة أفسدت قطاعات كبيرة من الجو، والأرض، والبحر، ورغم التحذيرات المتكررة من قلة من العلماء العقلاء ومن الجمعيات «الخضر» إلا أن سطوة التحالف الصناعي العسكري في هذه الدول لا تسمح لهذه الأصوات أن يكون لها تأثير في اتخاذ القرارات. إن الريح المعجل بأي ثمن هو الهدف.

إن التراكم المطرد في المواد الملوثة للجو أدى إلى ازدياد متوسط حرارة كوكب الأرض، والكثير من الباحثين أعلنوا أنه بناءً على ما تعطيه حساباتهم وتوقعاتهم فإننا تعدّنا المرحلة التي يمكن فيها تدارك الكارثة، أي ذوبان جبال الثلوج القطبية، وارتفاع منسوب المحيطات، وغرق المدن الساحلية، والإخلال بالتجارة العالمية المعروف باسم (الجلف ستريم)، مما سوف يؤدي إلى كوارث مناخية في أوروبا. وقد ذابت ثلوج القطب الشمالي بحيث أصبحت الملاحة خلاله ممكنة أكثر السنة، وتستخدم السفن الممرات التي ظهرت بذوبان الثلج لاختصار المسافة بين أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما المحيطات فقد تلوثت منذ سنين طويلة بالبترول المتهرب باستمرار من الأنابيب التي تنقله من الشاطئ إلى الحاملات في الموانئ البترولية، والمسكوب من غرق هذه الحاملات العملاقة. كما تلقي الدول الغنية مخلفاتها النووية في قاع المحيطات.

أما المبيدات الحشرية مثل الـ(د. د. ت.) فقد وجدت في أجساد كلاب البحر في القطب الجنوبي. وقد أدى التلوث إلى هلاك كميات ضخمة من النباتات الطحلبية المعروفة بالبلانكتون، وهي التي تنتج سبعين في المائة من أكسجين الكوكب، بينما تنتج الغابات الاستوائية الثلاثين في المائة الباقية.

والغابات الاستوائية يتم قطع أشجارها لإنتاج الأخشاب، وأهم وأفزع من هذا لإنتاج الورق، أي أنه لإنتاج ملايين الصحف والمجلات بكل ما فيها من تفاهات وسفاهات يومياً يتم القضاء على مصدر الأكسجين الذي تنفسه وسوف يتنفسه أولادنا. وهذا غير السيارات وسائر الآلات والطائرات التي تستهلك في كل رحلة كمية من الأكسجين تقدر بالأطنان.

وهناك أنواع وكميات كبيرة من الكيماويات تدخل إلى أجسام الناس من خلال الطعام، فإضافة المبيدات الحشرية، والأسمدة الكيماوية، والهورمونات، للمنتجات الزراعية أصبح معتاداً، وإطعام الماشية والطيور بعلف فيه هورمونات، ومضادات حيوية، ومطحون عظام ودم وأحشاء الماشية المذبوحة، أصبح أيضاً مألوفاً.

وتلقي المصانع مخلفاتها في الأنهار والبحيرات، وتلقي المدن صرفها الصحي فيها، والكثير من البحيرات في أوروبا وأمريكا قد فقدت أسماكها، ثم فقدت كل حياة فيها، والكثير ملوث تلوثاً خطيراً، فمثلاً نصف السمك في نهر أناكوستيا بالقرب من واشنطن مصاب بسرطان الكبد. والمعروف أنه من المناطق الميتة تماماً بحر البلطيق، والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، والجزء الشمالي من خليج المكسيك. ومناطق أخرى كثيرة في الطريق.

ويمكننا كذلك التحدث عن التلوث النووي الذي سبب الأمراض السرطانية والتشوهات، وأدى إلى ترسب مادة السطرنتيوم ٩٠ في النخاع العظمى لأكثر البشر من الذين يسكنون مناطق بعيدة عن أماكن الإشعاع. ويمكننا التحدث عن ثقب الأوزون، وعن أن ربع سكان أمريكا الشمالية يموتون بسبب أمراض سرطانية، وعن

فقدان الجو الصحو فوق مدن العالم، وعن آلاف من قطع الخردة المعدنية، وهي الأقمار الصناعية التي انقضى عمرها وماتت، ولكنها لا تزال تدور حول الأرض، ملوثة الفضاء الخارجي، وعددها يبلغ الآن الآلاف.

ونشير هنا إشارة عابرة إلى أن من إنتاج الحضارة الغربية أيضاً التفكك الأسري والطلاق، وانتشار المخدرات كجزء من الفوضى العامة وغياب القيم والأهداف، وزيادة نسبة الانتحار، وأصبح العنف، الذي تشجعه وسائل الإعلام وتشجع الأطفال على تقليده بكل ما لديها من قوة، أصبح هذا العنف المتناهي الشراسة سمة من سمات المجتمع الأمريكي المميزة.

يظهر مما سبق الأسباب التي تدفعنا إلى أن نقول عن الحضارة الغربية أنها منكوسة، فقد انقلبت فيها الأولويات رأساً على عقب، فالإيمان والفضيلة أصبحتا عندهم تحلفاً، بينما أصبح الإلحاد والإباحية هي عين العقل والصواب، وأصبحت الدنيا الفانية هي كل شيء، بينما الآخرة الباقية هم عنها غافلون، وأصبحت شهوات الجسم أهم من كل شيء، بينما احتياجات الروح غير معترف بها أصلاً، الصديق أهم من الأب، والصديقة أهم من الأم، والإنسان يُهاب لبطشه، ويحترم لماله، ويهان إن كان فاضلاً ولكن فقيراً ضعيفاً، يظنون أنهم اليوم في أوج الرقي والذكاء والعلم، ويعتبرون من مضى من الأنبياء والأولياء والحكماء ليسوا إلا من رجال الكهوف، وهلم جرا.

وهذا القلب للقيم والموازن كلها ما هو إلا تمهيد للأعور الدجال، فإنه لو قَدِم على قوم يُميزون الإيمان من الكفر، والحلال من الحرام، والفضيلة من الرذيلة، فلن يجد من يتبعه، ولكنه إذا قَدِم على قوم اختلط عليهم الأمر، فأعادوا تعريف كل شيء بعكسه، فسجد فيهم الاستعداد الكامل لتصديقه واتباعه. ولذلك سمّاها النبي ﷺ: «سنوات خداعات».

ما خطر كل ذلك علينا؟

وجه الخطر فيما ذكرنا أننا سوف نقلد الغرب في كل فساد، فكل ما نراه من موبقات عندهم اليوم فهو آت عندنا غداً لا محالة.

قال رسول الله ﷺ: «لَتَرْكَبَنَّ مَسْنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِيرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرَ ضَبٍّ، لَدَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ بِالطَّرِيقِ، لَفَعَلْتُمُوهُ»^(١).

وقال ﷺ: «أَنْتُمْ أَشْبَهُ الْأُمَمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَتَرْكَبَنَّ طَرِيقَتَهُمْ حَذُو الْقِدَّةِ بِالْقِدَّةِ، حَتَّى لَا يَكُونَ فِيهِمْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ، حَتَّى إِنْ الْقَوْمَ لَتَمُرَّ عَلَيْهِمُ الْمَرْأَةُ فَيَقُومُوا إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ فَيَجَامِعُهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَضْحَكُونَ إِلَيْهِ»^(٢).

وقال ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَقْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيَقْرِشَهَا فِي الطَّرِيقِ، فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ»^(٣).

وفي رواية: «وَحَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بِالْقَوْمِ، فَيَقُومُوا إِلَيْهَا أَحَدُهُمْ، فَيَرْفَعُ بِذِلِّهَا كَمَا يُرْفَعُ ذَلِيلُ النَّعْجَةِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: أَلَا وَارَيْتَهَا وَرَاءَ الْحَائِطِ؟ فَهُوَ يَوْمِئِذٍ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ فِيكُمْ»^(٤).

وقال ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَسَافَدُوا فِي الطُّرُقِ تَسَافَدَ الْحَمِيرِ»^(٥).

لقد اقترب الغرب اقتراباً كبيراً من مرحلة مجاعة المرأة في الطريق، فإن طريقة

(١) الحاكم في المستدرک: (٨٤٠٤).

(٢) الطبرانی في الكبير: (٩٨٨٢).

(الْقِدَّة): ريش السهم، أي كما تُقَدَّر كل واحدة منهما على قدر صاحبته وتقطع.

(٣) أبویعلی: (٦١٨٣).

(٤) مجمع الزوائد: (٧/ ٢٦٦-٢٧١).

(٥) صحيح ابن حبان: (٦٧٦٧)؛ مصنف ابن أبي شيبة: (٣٧٢٧٧)؛ البزار: (٢٣٥٣).

تطبيع أي رذيلة أن تفعل الفعلة في الأفلام، فتظهر بمظهر الشيء العادي المألوف الذي لا غبار عليه، بل الذي يدل على الذكاء والتحضر، وتنتشر بعرضها في دور العرض ثم في التلفزيون، ثم يبدأ بعضهم في التحرر من قيوده المتخلفة فيفعلها في الشارع، ثم يتبعه آخرون، حتى تصبح من الأشياء العادية التي لا ينتبه إليها أحد، ثم يتهم من لا يوافق على الأمر الواقع بالتخلف والجمود العقلي، ويكون أجدر به أن يعود إلى العصر الحجري الذي خرج منه، فلا يجرؤ حينئذ سياسي ولا مفكر ولا قسيس أن يعترض، وبذلك تكون قد تمت بنجاح عملية تطبيع هذه الرذيلة بالذات، ويكون ذلك النجاح تشجيعاً لفاعليها على الانتقال إلى ما بعدها من الرذائل وتطبيعها باسم الحرية والتقدمية وحقوق الإنسان.

وأما نحن، فنحن صم عمي بكم لا نفقه ولا نستمع لمن يفقه، لا نرى ولا نريد أن نرى، ولذلك فسنظل لاهئين وراء الغرب تقليدًا، لا يوقفنا حياء ولا قيم، حتى نصل إلى هذا الحد المخيف من كل فجور وجنون سبقونا إليه، بما في ذلك الإلحاد الذي هو النتيجة الطبيعية لما هم فيه.

٣- الخوارج أو سرطان الدين:

إن الأمراض الخبيثة ما تبدأ إلا بخلية واحدة أو مجموعة صغيرة من الخلايا في الجسم تقرر أن نظام الجسم وقانونه الذي يسير عليه لا يناسبها، فتبدأ في تغيير نفسها إلى هيئة أخرى، ثم تنتشر بالانقسام وتوليد خلايا أخرى على شاكلتها، والتوسع بالضغط على جيرانها وتخللها وقتلها، وكذلك بإرسال وحدات صغيرة تسافر عبر الأوعية الدموية إلى أعضاء بعيدة مثل الكبد، والرئتين، والعمود الفقري، والمخ، حيث تتكاثر وتقتل ما حولها بنفس الطريقة، إما بالضغط عليها وإما بتخللها، وهكذا. والقضاء على الورم الأصلي لا يشفي المريض، إذ سرعان ما تظهر وتنشط بعض الخلايا التي انتقلت إلى الأعضاء الأخرى وتبدأ في مهاجمة الجسم ثانية.

والخلايا السرطانية ما هي إلا خلايا متمردة ترفض الخضوع للحكومة المركزية المنظمة والمنسقة لوظائف الجسم، أي المخ والجهاز العصبي، بل تريد أن يتحول الجسم كله إلى خلايا مثلها، ولا تبالي بقتل الخلايا التي ليست على شاكلتها بدلاً من التعاون معها، ناسية من جهلها أنها لا تمتلك مقومات الحياة المستقلة، وإنما هي معتمدة على سائر الأعضاء لاستمرار حياتها، وهي بقتل الجسم إنما تقتل نفسها. وسيظهر فيما يأتي وجه تشبيه الخوارج بالمرض الخبيث.

أخبر النبي ﷺ أن أقوامًا يظهر، لهم صفات بينها لنا لنعرفهم بها، يعيشون في الأرض فسادًا، يدعون إلى كتاب الله وهم ليسوا منه في شيء، كلامهم مناقض لفعلهم، يحدثون فتن عظيمة، يدعون أنهم أهل الحق بينما هم شرار الخلق.

ويظهر من الأحاديث الخاصة بهؤلاء القوم أنهم فئتان، إحداهما تظهر في العصور الأولى للإسلام ويقاتلهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وفئة أخرى تظهر على شكل جماعات تتلو بعضها البعض على مر الزمن.

وقد ترك لنا ﷺ نماذج إرشادية توضيحية نستطيع بتطبيقها على الواقع أن نعرف كنه الشيء وحقيقته، ونشخص المرض أو الموقف، كي نستطيع أن نتعامل معه طبقاً للإرشادات النبوية. والنموذج يبرز الخصائص التي تجعلنا نعرف على الشخص، أو على المجموعة من الأشخاص، أو الفرق من الفرق، فنصل إلى قناعة لا شك فيها أن هؤلاء هم الذين تحدث عنهم المصطفى ﷺ.

ومن النماذج التوضيحية المهمة التي يجب أن ندرسها بعناية ونطبقها على الواقع تلك التي تتحدث عن أشخاص تجري في دمائهم الفتنة، أينما ظهروا ظهرت الفتنة معهم، ومن ذلك نموذج «ذي الخوصرة»، ونموذج «ذي السفعة»، ثم نموذج قرون الخوارج الذين لن يزالوا يخرجون حتى ينضم آخرهم إلى الدجال.

النماذج التوضيحية:

النموذج الأول: «ذوالخويصرة»:

بعث سيدنا علي كرم الله وجهه إلى رسول الله ﷺ من اليمن ببعض المال، وصله وهو ﷺ بالجعرانة، بعد هزيمة هوازن بجنين، فأخذ يوزعه ويتألف به قلوب صناديد أهل نجد الحديثي الإسلام. همهم بعض القرشيين من مسلمي الفتح الطلقاء، وبعض الأنصار أيضاً، قائلين: «يُعطي صناديد أهل نجد ويدعنا»، ولكن لم يتجرأ أحد منهم أن يواجه رسول الله ﷺ بهذا، فقد كانوا يعلمون - وإن كانت أنفسهم تحدثهم بالأحاديث - أنه رسول الله، وأن ما يفعله لا يكون إلا مطلق العدل. إلى أن جاء أحد الأعراب النجديين الغلاظ الأجلاف، فجاء النبي ﷺ من أمامه فلم يعطه، ثم جاءه من أحد جانبيه فلم يعطه، ثم جاءه من الجانب الآخر فلم يعطه، فقال له: «اثق الله يا محمد إنك لم تعدل!».

قال أبو سعيد الخدري رحمه الله: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ فَسَمَّا أَنَا ذُو الْخَوَيْصِرَةِ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْدِلْ! فَقَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَغْدِلُ إِذَا لَمْ أَغْدِلْ، قَدْ خَبَتْ وَخَسِرَتْ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَغْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرَبَ عُنُقَهُ.

فَقَالَ: «دَعْنِي فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَخْفِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيهِ - وَهُوَ قَدْ حُهِ - فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْتُ وَالْدَمُّ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدَ إِحْدَى عَصْدِيهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلِ الْبُضْعَةِ تَدْرَدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتِلُهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ، فَالْتَمِسَ فَأَتَيْتُ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي نَعْتُهُ^(١).

يرى «ذو الحَونِصرة» أن رسول الله ﷺ ليس إلا بشر مثله، فلا يعترف له بالعصمة، ولا بالحكمة، ولا بالعدل، ويرى بجهله أن العدل هو التسوية بين الناس في العطاء، بغض النظر عن المصالح الشرعية.

وفي رواية أخرى لأبي سعيد رضي الله عنه قال: بَعَثَ عَلِيٌّ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذَهَبِيَّةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ: الْأَفْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُمَيَّةَ بْنَ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي بُهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ فُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا.

قَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ».

فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْغَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتِيُ الْجَبِينِ، كَثُ اللَّحْيَةِ، مَخْلُوقٌ فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدًا!

فَقَالَ: «مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَيَأْمُنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمُنُونِي؟»

فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ -أَخْسِيئُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ- فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: «إِنَّ مِنْ ضَيْضِي هَذَا -أَوْ فِي عَقَبِ هَذَا- قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ

(١) صحيح البخاري: (٣٦١٠)؛ صحيح مسلم: (١٠٦٤).

(الرَّوِيَّةُ): الهدف، أي الحيوان الذي يرمى بالسهم. (النَّصْلُ): السن المعدني المدبب للسهم.

(الرصاف): عقبة تلوى على موضع الفوق أو على قاعدة النصل. (الفوق): موضع الوتر من السهم.

(النَّوِي): القلح الذي ما بين الريش والنصل. (الْقَذُ): جمع قذة، وهي ريشة السهم.

أي أن كل السهم، من أوله إلى آخره، يمر بسرعة مخترقا الهدف، دون أن يعلق به منه شيء، لا دم، ولا فرت. أي أنهم يبرقون من الدين، أي يقطعونه عرضاً من ناحية إلى الأخرى، يمرون بكل جزء منه، ولكن لا يبقى معهم منه شيء.

الدِّينُ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَيْتَ أَنَا أَدْرَكْتَهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ^(١).

من مجموع الأحاديث التي يذكر فيها هذا الرجل يعلم أنه بدوي من بني تميم، أسود اللون، مخلوق الرأس، غائر العينين، ناتئ الجبين، بين عينيه أثر السجود، ناتئ الوجنتين، كث اللحية، عليه ثوبان أبيضان، مشمر الإزار، أو مقلص الثياب، أي ثيابه قصيرة، مرتفعة فوق سيقانه. هذا أول الجهال، أهل الكُبر، الذين يظنون أنهم أعلم من رسول الله ﷺ. وإذا كان هذا قد اعترض على النبي ﷺ في وجهه، فهو وأمثاله يكونون بعد وفاته ﷺ وعلى خلفائه، ثم على من بعدهم من الحكام أشد اعتراضاً، ولذلك قال النبي ﷺ: «إن من شيعته»، و«إن من أصحابه»، و«إن من ضئضى هذا»، يعني من ذريته المعنوية، من هم على مذهبه وعلى شاكلته.

النموذج الثاني: (ذو السفعة):

هذا رجل كان في عهد النبي ﷺ وكان كثير الجهاد، كثير العبادة، يتحدث الناس عنه أنه من العبّاد. دخل هذا الرجل المسجد يوماً فوجد النبي ﷺ وأكابر أصحابه ﷺ، فحدثته نفسه أنه خير منهم، أي خير من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسائر الأكابر ﷺ، ثم تركهم إذ كان يعتقد أنه في صلته بربه غير محتاج لنبي يتعلم منه، ويتربى به، ويتنور قلبه من مجالسته، ولا يحتاج لدعوته ولا لشفاعته، ولا يحتاج لأصحاب النبي الأكابر ينظر إليهم، ويقتدي بأفعالهم، ويقلدهم في جلوسهم حول نبيهم في أدب وخشوع، كأن على رؤوسهم الطير، فتركهم -ترك مجلس سيد الأنبياء وسادات الصحابة- ودخل المسجد، فوقف إلى سارية من السواري يصلي. المرض الذي في قلب هذا الرجل إذا ما هو إلا مرض إبليس: الكُبر.

(١) صحيح البخاري: (٣٣٤٣)؛ صحيح مسلم: (١٠٦٤).

(صناديد): الصّناديدُ الساداتُ وهم الأجواد وهم الحُلماء، وفي الحديث ذكر صناديد أهل نجد وهم أشرفهم وعظماؤهم، الواحد (صنديد). وكل عظيم غالب: صنديد. (مُشْرِف): مرتفع. (ناتئ): مرتفع. (كث اللحية): كثيف اللحية.

أخبرهم النبي ﷺ أنه يرى على وجهه علامة من علامات الشيطان، فالسفة العلامة، وهي غير الصفعة^(١)، وأخبرهم أنه من أصول الفتنة في هذه الأمة، أي أن أمثاله الذين يحيطون من مقام النبي ﷺ وأصحابه، ويعلمون استغنائهم عنهم، ويتعمقون في الدين على جهل، ويأكل صدورهم سرطان الكبر، هم الذين تخرج منهم الفتنة قرناً بعد قرن. أما الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين فعلى النقيض من ذلك، بتواضعهم الجم، وأدبهم الحمدي، كانوا يرون أنه لكثرة صلاته خيراً منهم.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَغْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِذَا رَجَعَ وَحَطَّ عَنْ رَاحِلَتِهِ عَمَدَ إِلَى مَسْجِدِ الرَّسُولِ فَجَعَلَ يُصَلِّي فِيهِ فُطِيلَ الصَّلَاةِ، حَتَّى جَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَهُ فَضْلًا عَلَيْهِمْ؛ فَمَرَّ يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُوَ ذَاكَ الرَّجُلُ، فِيمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ، وَإِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ سَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ» فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى الْمَجْلِسِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقُلْتَ فِي نَفْسِكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِسِ: لَيْسَ فِي الْقَوْمِ خَيْرٌ مِنِّي؟» قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى نَاحِيَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَحَطَّ خَطًّا بِرَجْلِهِ، ثُمَّ صَفَّ كَعْبِيهِ فَقَامَ يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا فَيَقْتُلُهُ؟» فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقْتُلْتَ الرَّجُلَ؟» فَقَالَ: وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَهَبْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا فَيَقْتُلُهُ؟» فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا، وَأَخَذَ السَّيْفَ، فَوَجَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَارْجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ: «أَقْتُلْتَ الرَّجُلَ؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَهَبْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا فَيَقْتُلُهُ؟» قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتَ لَهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ»، فَذَهَبَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَارْجَعَ، فَقَالَ

(١) العلامة التي رآها النبي ﷺ علامة ظهرت له بنور النبوة في باطن الرجل، أي هيئته النفسية، لا ظاهره، فالصحابه رضي الله عنهم لم يلاحظوا على ظاهره شيئاً.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقْتَلْتَ الرَّجُلَ؟» قَالَ: لَمْ أَذِرْ أَيْنَ سَلَكَ مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَذَا أَوَّلُ قِرْنٍ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ قَتَلْتَهُ أَوْ قَتَلَهُ مَا اخْتَلَفَ فِي أُمَّتِي أَنْسَانٌ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى وَاحِدٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ -يَعْنِي أُمَّةَ- سَتَفَرِّقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً»، فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ»، قَالَ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ (راوي الحديث عن أنس): «فَقُلْتُ لِأَنْسٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، وَأَيْنَ الْجَمَاعَةُ؟ قَالَ: مَعَ أُمَرَائِكُمْ، مَعَ أُمَرَائِكُمْ»^(١).

وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ يُعْجِبُنَا تَعْبُدُهُ وَاجْتِهَادُهُ، فَذَكَرْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَوَصَفْنَاهُ بِصِفَتِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَبَيَّنَّا نَحْنُ نَذْكُرُهُ إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ، قُلْنَا: هَا هُوَ ذَا.

قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونِي عَنْ رَجُلٍ، إِنَّ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ». فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُسَلِّمْ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْشَدْتُكَ بِاللَّهِ، هَلْ قُلْتَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِسِ: مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنِّي، أَوْ أَخَيْرُ مِنِّي؟» قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَقْتُلُ رَجُلًا يُصَلِّي، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ؟ فَخَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا فَعَلْتَ؟» قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ نَهَيْتَ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ. قَالَ عُمَرُ: أَنَا. فَدَخَلَ فَوَجَدَهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنِّي، فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَهْ؟» قَالَ: وَجَدْتُهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ، فَقَالَ: «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟» فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا.

(١) مسند أبي يعلى: (٤١٢٧)؛ أبونعيم في حلية الأولياء: (٥٢/٣)؛ الدارقطني: (٧)؛ مصنف عبد الرزاق: (١٠٠/١٥٥)؛ مجمع الزوائد: (٢٢٦/٦).

قَالَ: «أَنْتَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ». قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيَّ فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَمَهُ؟» قَالَ: وَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ، قَالَ: «لَوْ قُتِلَ مَا اخْتَلَفَ فِي أُمَّتِي رَجُلَانِ. كَانَ أَوَّلُهُمْ وَأَخِرُهُمْ». قَالَ مُوسَى (وهو أحد الرواة) سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ عَلَيٌّ ذَا التَّدْيَةِ^(١).

وعن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ، فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَرَّهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا، فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَرَّهُ حَتَّى أَرَعَدَتْ يَدُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَأَخِرِهَا»^(٢).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِوَادِي كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا رَجُلٌ مُتَحَشِّعٌ حَسَنَ الْهَيْئَةِ يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ». قَالَ: فَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا رَأَاهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ كَرِهَ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَرَجَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ». فَذَهَبَ عُمَرُ فَرَأَاهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: فَكَرِهَ أَنْ يَقْتُلَهُ، -قَالَ- فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُتَحَشِّعًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ. قَالَ: «يَا عَلِيُّ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ». قَالَ: فَذَهَبَ عَلِيُّ فَلَمَّ يَرُهُ، فَرَجَعَ عَلَيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَهُ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُونَ تَرَاقِيئَهُمْ،

(١) مسند أبي يعلى: (٩٠، ٤١٤٣).

(٢) مسند الإمام أحمد: (٤٢/٥)؛ مسند الحارث: (٧٠٣). حَسَرَ: كَشَفَ. اخْتَرَطَ: سَلَّ السِّيفَ مِنْ غَمَدِهِ.

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ فِي قُوْفِهِ، فَأَقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ»^(١).

وعن جابر رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ، فَلَمَّا رَأَاهُ الْقَوْمُ أَتْنَاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي لَأَرَى عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةً مِنَ النَّارِ»، فَلَمَّا جَاءَ وَجَلَسَ، قَالَ: «أَنْشُدْكَ بِاللهِ، أَجِئْتُ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ؟» قَالَ: نَعَمْ^(٢).

ويلاحظ أن هذا الرجل من العباد، ولكنه مع ذلك من الذين استحوذ عليهم الشيطان. وقد رأى النبي ﷺ ذلك بنور النبوة، وأصدر حكماً عليه بالإعدام^(٣)، وهو يعلم تماماً أن الحكم لن ينفذ، ولكن لتعليم الأمة عِظَمَ ما عليه أمثال هذا من الجُرم وعِظَمَ خطرهم على الأمة، فهو يجاهد مع المسلمين، وهو كثير العبادة، ولكنه مريض القلب، ومريضه الأول الكبر، يظن أنه ليس في القوم خير منه، ومريضه الثاني الجهل وطمس البصيرة، وهكذا الكبر لا يكون إلا مع الجهل، وبسبب هذين المرضين ظن أنه لا يحتاج إلى مجلس رسول الله ﷺ بل يستغني عنه بصلاته منفرداً.

النموذج الثالث: عامة الخوارج:

النموذج الثالث هو نموذج عام لكل خارجي منذ بداية الخوارج وحتى ينضم آخرهم إلى الدجال.

والأحاديث الكثيرة التي تصفهم تتفق كلها في صفات مشتركة، وهي أنهم من الشباب الذين يتعمقون في الدين فيظنهم الناظر إليهم عبّاداً، ويسمعهم السامع يقولون خير الكلام، ولكنهم يفعلون شر الأعمال.

(١) مسند الإمام أحمد: (١١١٣٣)؛ مجمع الزوائد: (٦/ ٢٢٥).

(٢) البيهقي في شعب الإيمان: (٨٢٥٤).

(٣) إصدار مثل هذا الحكم معلوم أنه من خصائص النبوة، يعتمد على رؤية النبي ﷺ لهيئته النفسية، وعلمه أن هذا الرجل غوذج للفتنة التي ستسري في أمته. أما الحكم الشرعي فهو الحكم بالظواهر، وعلى هذا سار الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.

وتفصيل وصفهم كالآتي: قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيَّائَهُمْ حَنَاجِرُهُمْ، فَأَيُّتِمًا لَقِيْتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لَنَا قَتْلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١)، فهم قوم حدثاء أو أحداث الأسنان، أي صغار السن، من الشباب؛ سفهاء الأحلام، أي ضعفاء العقول، عديمي البصيرة. يحسنون القول ويسئون العمل. سيماهم التحليق، يقرأون القرآن. هم قوم يتعبدون، ويتعمقون في الدين، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقولون من خير قول الناس، ولكنهم في الحقيقة: «شرار الخلق والخليقة»، لماذا؟ لأنهم مع أنهم يقرأون القرآن كثيراً، إلا أنه لا يجاوز تراقيهم، أي لا يصل إلى بواطنهم فينورها، ولا يحصل لهم منه الهدى والعلم والرحمة.

وفي رواية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي أن إيمانهم كله على اللسان، ولم تصل حلاوته إلى قلوبهم. فهم لغلوهم، أي لتطرفهم، يخرجون من الدين سريعاً، كما يخرج السهم من جسم الحيوان، إذا دخل من ناحية وخرج من الناحية الأخرى، ولذلك فإنهم إذا خرجوا من الدين استمرؤا ما هم عليه من البغي والجبروت ولم يعودوا فيه أبداً. يخرجون على حين فرقة واختلاف من الناس، يرمون المسلمين بالشرك، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.

لماذا يقتلون أهل الإسلام؟

يجيب على هذا السؤال عبد الله بن عمر رضي الله عنه بقوله: «إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»^(٢)، أي يطبقون على المسلمين آيات: ويحسبون أن القرآن لهم وهو عليهم^(٣)، أمر النبي ﷺ من لقيهم بقتلهم، وبشر من

(١) صحيح البخاري: (٣٤١٥)، (٤٧٧٠)؛ صحيح مسلم: (١٠٦٦)؛ سنن الترمذي: (٢١٨٨)؛ سنن أبي داود: (٤٧٦٧)؛ سنن النسائي: (٤١٠٢)؛ سنن ابن ماجه: (١٦٨).

(٢) فتح الباري: (١٢/٢٨٢، ٢٨٦).

(٣) صحيح مسلم: (١٠٦٦)؛ سنن أبي داود: (٤٧٦٨).

يقتلوه ممن حاربهم بأنهم من خير الشهداء. وقال ﷺ أنه لو أدركهم لقتلهم مثل عاد، أي لما كانوا عتاة جبارين كقوم عاد، وجب قتلهم استئصالاً كما استؤصلت قبيلة عاد عن آخرها.

وقد وصفهم ﷺ بأنهم متآ، أبناء جلدتنا، يتكلمون لغتنا، ولكنهم دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فلما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»، قَالَ: فَمَا تُؤْمِرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ ﷺ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ ﷺ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْصَ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»^(١).

أمر النبي ﷺ باعتزال الفرق كلها في الفتنة؛ لأن خطر الانسياق وراءهم كبير، فهم يثرون في الشباب القليلي العلم والفتنة خوف أن يكون جبناء، يهرب من الجهاد في سبيل الله، يتخلف عن الكفاح المسلح ضد الظلم والطغيان، وخصوصاً وأن عامة الناس يجهلون الأحكام الشرعية المتعلقة بشروط وضوابط الجهاد والمجاهدين، وكذلك علم فتن آخر الزمان، فيسهل تضليلهم عن طريق العواطف.

وفي حديث عجيب يصف ما يحدث بيننا وصفاً معجزاً، وينبغي أن يكون تحذيراً وافياً كافياً لكل من يدفعه غضبه وغيظه إلى العمل العشوائي، يقول ﷺ: «إِنَّمَا أَخْشَوْهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَ عَلَيْهِ بِهِجْتهُ وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِسْلَامِ اعْتَزَلَ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، وَخَرَجَ عَلَى جَارِهِ بِسَيْفِهِ، وَرَمَاهُ بِالشُّرْكِ»^(٢)، هذا وصف دقيق، غاية في الدقة، للمتطرفين ممن يدعون أنهم إسلاميون، فهم يقرأون القرآن، ويحفظونه، ويجودونه، ويحسنون القلقلة والغنة، ويسIRON لبعض الوقت في طريق لو استمروا فيه لصاروا

(١) صحيح البخاري: (٣٦٠٦).

(٢) صحيح ابن حبان: (٨١).

من صالحى المسلمين الذين يُصلحون ولا يُفسدون، فيكونون عندئذ أنصاراً للإسلام وقوة للمسلمين، ولكنهم لا يلبثوا أن يقولوا: «إلى متى نظل أذلة؟ إلى متى نظل سكوت؟» فيعتزلوا الناس، فيجلسوا مع بعضهم البعض، فيقرأون النصوص، ويؤولونها بعلمهم المحدود، وكما تمليه عليهم أهواؤهم والغيط الذي يشعله في قلوبهم ما يشاهدونه حولهم من الفساد، ونحن إذ لا ننكر أن هذا الغيط في محله، إلا أنا نقيده بقيوده الشرعية، فلا نترك العواطف تتحكم في قراراتنا وتصرفاتنا، بل نحن أمة العلم، والعقل، والإذعان للحق وإن كان مرأً.

يتجنب هؤلاء مجالسة العلماء، ولا يسألونهم عما يستشكل عليهم، ويرونهم خونة باعوا دينهم بدنياهم، بل كفره ومشركين، فلا يعتمدون إلا على أنفسهم في إصدار الفتاوى بتكفير هذا، وتشريك هذا، وتبديع هذا، واستحلال دم هذا، فإذا ساروا على هذا المنهج فما يلبثوا إلا أن ينسلخوا عن الإسلام، ثم يخرجوا على المسلمين بسلاحهم، ويقتلونهم تقرباً إلى الله ﷻ وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فهل رأيت الصادق المصدوق ﷺ ينبه ويحذر من هذا الأمر بأوضح من هذا الحديث؟

إن المرض المشترك بين أصحاب النماذج الثلاثة هو الكبر، وهو مرض إبليس الذي أخرجه من الجنة حين قال: «أنا خير منه» والكبر عرفه النبي ﷺ بأنه بطل الحق، أي إنكاره، وغمط الناس، أي ظلمهم^(١).

هذا -مرض الكبر- هو الذي يمنعهم من حسن الظن بالله ورسوله، وقد منعهم يوماً من حسن الظن في الصحابة رضِيَ عنهم والافتداء بهم، ومنعهم من التعلم، ويدفعهم إلى انتقاد الآخرين، والخط من قدرهم، وعدم احترام آرائهم، ابتداءً من رسول الله ﷺ، والخلفاء الراشدين من بعده، ثم العلماء العاملين الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاء النبوة في كل عصر، وإلى آخر الزمان.

(١) صحيح مسلم: (٩٠)؛ سنن الترمذي: (١٩٩٩)؛ سنن أبي داود: (٤٠٩٢).

القرن الأول من الخوارج:

وهم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في صفين، ورفضوا الاستماع إليه وإلى أكابر الصحابة رضي الله عنهم، ورفضوا الاستمرار في القتال كما كان يأمرهم، ثم رفضوا التحكيم بعد ذلك. وكان النبي ﷺ قد أخبر علياً عليه السلام خبرهم من قبل.

كَانَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ جَالِسًا فِي بَعْضِ أَمْرِ النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السُّفَرِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَشَغَلَ عَلِيًّا مَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، سَأَلَ الرَّاهِي الرَّجُلَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، (قال الراوي: لَا أَذْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَ) فَمَرَزْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ خَرَجُوا قِبَلَكُمْ يُقَالُ لَهُمُ الْحُرُورِيُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: فِي مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ حُرُورَاءُ، فَسَمِعُوا بِذَلِكَ الْحُرُورِيَّةِ، قَالَ: فَقَالَتْ: طُوبَى لِمَنْ شَهِدَ هَلَكَتَهُمْ، قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ سَأَلْتُمُ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَأَخْبَرَكُمْ خَبَرَهُمْ.

قال الراوي: فَمِنْ ثَمَّ جِئْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ: آتَيْنِ الْمُسْتَأْذِنُ؟ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَصَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَصَّ عَلِيٌّ، فَأَهْلًا عَلِيٌّ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: «يَا عَلِيُّ، كَيْفَ أَنْتَ وَقَوْمُ يَخْرُجُونَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَأَوْمًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ أَوْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ كَانَ يَدُهُ تُذِي حَبِيبِيَّةً»، ثُمَّ قَالَ: «نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَحَدْتُكُمْ أَنَّهُ فِيهِمْ»، قَالُوا: نَعَمْ، فَذَهَبْتُمْ فَالْتَمَسْتُمُوهُ ثُمَّ جِئْتُمْ بِهِ تُسَحِّبُونَهُ كَمَا نُبِعْتُ لَكُمْ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ^(١).

في هذه الرواية أشار النبي ﷺ بيده الشريفة نحو المشرق، وأراد بذلك العراق،

(١) مسند أبي يعلى: (٤٧٢)، مجمع الزوائد: (٢٣٩/٦).

ووصفهم بالوصف الذي سوف ينطبق بعدهم على كل قرن من الخوارج يخرج في هذه الأمة، وأنهم يقرأون القرآن ولكنه لا ينفذ إلى قلوبهم، ولا ينورها، ولا يلينها، ولا يدخل فيها الحكمة، وأنهم بتشددهم هذا يخرجون من الدين بالكلية.

أما العلامة الخاصة بهذا القرن بالذات فهي وجود المخدج فيهم ليكون شاهداً ودليلاً على أنهم هم المقصودون بالحديث، الملعونون على لسان النبي ﷺ وعلى أن الإمام على هو الذي معه الحق، وهو المأمور بقتلهم شر قتلة.

وقد رفع الخوارج حينذاك شعار: «لا حكم إلا لله!» ولا يزالون يرفعونه إلى يومنا هذا، وهي كلمة حق أريد بها باطل، كلما خرجت جماعة تعيث في الأرض قتلاً وفساداً سمعنا ذلك منهم. وقد كانوا يرفعون أصواتهم بهذا الشعار أثناء ما كان الإمام علي كرم الله وجهه يخطب في مسجد الكوفة، يشوشون عليه خطبته، ويوهمون الناس أنهم على حق، ويهيجون عواطف الجهلاء. وفي إحدى هذه المرات رد عليهم الإمام علي مبيناً لهم موقفه منهم، وهو موقف خال من العواطف وهوى النفس، قائم على الحق والشرع. وفي مرة أخرى بين لأصحابه وللمسلمين أن ما يريد هؤلاء ما هو إلا إحلال الفوضى في الأرض وإشعال الفتنة. ففي المرة الأولى جاء رجل وعلي كرم الله وجهه يخطب، فقال: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، ثُمَّ قَامَ آخِرُ فَقَالَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، ثُمَّ قَامُوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ يُحْكُمُونَ اللَّهَ.

فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ: اجْلِسُوا، نَعَمْ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، كَلِمَةً حَقٌّ يُبْتَغَى بِهَا بَاطِلٌ، حُكْمُ اللَّهِ يُنْتَظَرُ فِيكُمْ، الْآنَ لَكُمْ عِنْدِي ثَلَاثُ خِلَالٍ:

مَا كُنْتُمْ مَعَنَا لَنْ نَمْنَعَكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ،

وَلَا نَمْنَعُكُمْ فَيْئًا مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا،

وَلَا تُقَاتِلُكُمْ حَتَّى تُقَاتِلُوا، ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ^(١).

(١) مصنف ابن أبي شيبة: (٣٧٩٣٠).

وقد أخذ الفقهاء فيما بعد من موقفه هذا وسائر مواقفه في مواجهة الخوارج ما سمّوه بأحكام البغاة، فهو أول من منع السبي والغنيمة ومطاردة الفارين من ميدان القتال عند تقاتل المسلمين، ولم يكن أحد من الخلفاء قد قاتل مسلمين قبله.

وفي المرة الثانية: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ آخَرُ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ.

فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. فَمَا تَذَرُونَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ؟ يَقُولُونَ: لَا إِمَارَةَ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يُصْلِحُكُمْ إِلَّا أَمِيرٌ، بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ.

قَالُوا: هَذَا الْبَرُّ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْفَاجِرِ؟

فَقَالَ: يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ وَيُحِلِّي لِلْفَاجِرِ، وَيُبْلَغُ اللَّهُ الْأَجَلَ، وَتَأْمَنُ سُبُلُكُمْ، وَتَقُومُ أَسْوَاقُكُمْ، وَيَقْسَمُ فَيُؤَكِّمُكُمْ، وَيَجَاهِدُ عَدُوَّكُمْ، وَيُؤْخِذُ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِي، أَوْ قَالَ: مِنَ الشَّدِيدِ مِنْكُمْ^(١).

هكذا يبين الإمام علي كرم الله وجهه كيف أن الإسلام دين الواقع، وليس دين أحلام اليقظة والمطامع المثالية الخيالية التي لا تحتمل التطبيق، وكيف أنه من القواعد الحيوية عند المسلمين تجنب الفتنة بأي ثمن. أوضح عليه السلام أن الحاكم الفاجر خير من لا حاكم، فإن الحاكم الفاجر يحافظ على الأمن الداخلي فيجمع المجرمين، وعلى الأمن الخارجي فيدفع عن الدولة الأعداء، وعلى النظام في المعاملات بين الناس فتقوم الأسواق ويحدث تبادل المنفعة، ويعين القضاة حتى يستطيع الضعيف أن ينال حقه من هو أقوى منه.

ولكن استمر هذا الشباب الجاهل المتكبر يناصب الخليفة الراشد العداء حتى خرجوا عليه، ودعوا الناس إليهم، واشتدت الفتنة.

(١) مصنف ابن أبي شيبة: (٣٧٩٣).

قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: لَمَّا اعْتَزَلْتُ حُرُورَاءَ (يعني: الحرورية)، وَكَانُوا فِي دَارٍ عَلَى حَدِيثِهِمْ، قُلْتُ لِعَلِيٍّ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْرَدُ عَنِ الصَّلَاةِ لَعَلِّي آتِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَأُكَلِّمَهُمْ»، قَالَ: «فَإِنِّي أَتَحَوُّفُهُمْ عَلَيْكَ»، قَالَ: قُلْتُ: «كَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، قَالَ: فَلَبِستُ أَحْسَنَ مَا أَفَدِرُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الِيمَانِيَّةِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ أَرِ قَوْمًا قَطُّ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ، أَيْدِيهِمْ كَالْهَافِئِينَ الْإِبِلَ، وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّبَةٌ مِنْ أَثَارِ السُّجُودِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: «جِئْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، نَزَلَ الْوَحْيُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُحَدِّثُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنُحَدِّثَنَّاهُ، قَالَ: قُلْتُ: «أَخْبِرُونِي مَا تَتَّقِمُونَ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَخَتَنِهِ، وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ؟» قَالُوا: نَنْقِمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، قُلْتُ: «مَا هُنَّ؟» قَالُوا: أَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنْ الْحَكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾^(١).

قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَقَاتِلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، لَئِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ أَمْوَالُهُمْ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ.

قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَمَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلِإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ.

قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُحْكَمِ، وَحَدَّثْتُكُمْ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ مَا لَا تُنْكِرُونَ، أَمْزِجِعُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿يَتَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾^(٢)، وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

(١) سورة الأنعام، آية: [٥٧].

(٢) سورة المائدة، آية: [٩٥].

فَاتَّبِعُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا^(١)، أَسْتَدُّكُمْ اللَّهُ أَحْكُمُ الرِّجَالُ فِي حَقِّنِ دِمَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقُّ أَمْ فِي أَرْبَبِ تَمَنُّهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ فِي حَقِّنِ دِمَائِهِمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ قَاتِلٌ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَعْتَمْ، أَسْبِيُونَ أَمْكُمْ، أَمْ تَسْتَجِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَجِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا؟ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ رَعِمْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَمْكُمْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَقُولُ: «الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»^(٢)، فَأَنْتُمْ تَتَرَدَّدُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، فَاخْتَارُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ؟ أَخْرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَقَالَ: اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ: مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِيَّيْ لِرَسُولِ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ يَا عَلِيٌّ: مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا، وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَقَتَلُوا^(٣).

رجع عشرون ألفًا، علموا لما سمعوا كلام خبر الأمة أنهم كانوا خدوعين، وأنقذهم ربه من القتل، ثم من النار، ببركة ابن عم رسول الله ﷺ العالم، الفقيه، الحكيم.

أما الأربعة آلاف الذين أصروا واستكبروا استكبارًا فهم الذين وصفهم النبي ﷺ بأنهم سفهاء الأحلام، يقولون الحق ويفعلون الباطل. وهكذا المتنطعون دائمًا، فكرهم

(١) سورة النساء، آية: [٣٥].

(٢) سورة الأحزاب، آية: [٦].

(٣) الطبراني في الكبير: (١٠٤٥١)؛ مصنف عبد الرزاق: (١٠٧/١٥٨، ١٥٩)؛ مجمع الزوائد:

(٢٣٩/٦).

سطحي، لا صبر عندهم لاستيفاء الموضوع دراسة وفهماً، اختياراتهم دائماً ظاهرها الوضوح: «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ»، ولكن حقيقتها التلبس، إذ أن الأمور كما بينها خبر الأمة مقيدة بقيودها الشرعية، تحتاج إلى فهم من الكتاب والسنة خال عن الأهواء والحمية. وذلك مع أنهم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قوم لم ير أشد اجتهاداً منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار السجود، ولكن لا علم لهم، يسهل تضليلهم بالشعارات المثيرة الغضب والحمية، وتلبس الحق بالباطل عليهم. لذلك أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضلية العلماء على العباد، كما أكد أنه لا مخرج لمثل هذه الفتن إلا بالعلم.

كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر علياً رضي الله عنه أنه مقتول، وأن الذي يقتله أشقى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ولعمار يوماً: «أَلَا أَحَدُكُمَا بِأَشَقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ». قالَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَحْيَاؤُهُ تَمُودُ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذِهِ». يَعْنِي قَرْنَهُ حَتَّى تُبْلَى مِنْهُ هَذِهِ يَعْنِي لِحْيَتَهُ^(١).

وأخبر علي بدوره بعض الخوارج بذلك، فقد قَدِمَ عَلِيُّ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ فِيهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْجَعْدُ بْنُ بَعْجَةَ، فَقَالَ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَلِيُّ، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. فَقَالَ عَلِيُّ رضي الله عنه: «بَلْ مَقْتُولٌ، ضَرْبَتُهُ عَلَى هَذَا تَحْضِبُ هَذِهِ - يَعْنِي لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ - عَهْدٌ مَعَهُودٌ وَقَضَاءٌ مُقْضِيٌّ، وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى» وَعَاتَبَهُ (أي الخارججي) فِي لِبَاسِهِ. فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِلْبَاسِ؟ هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الْكِبَرِ وَأَجْدَرُ أَنْ يَفْتَدِيَ بِي الْمُسْلِمُ»^(٢)، أي أن الخارججي اعترض على أمير المؤمنين في لباسه المتواضع، فحتى في ذلك لم يسلم له بالعلم والحكمة وحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن له أمير المؤمنين بعض ذلك فأجابته أنه لنفسه أبعد عن الكبر، وللناس قدوة لتجنب التفاخر

(١) مسند الإمام أحمد: (٢٦٣/٤)، النسائي في فضائل علي: (١٥٣)؛ الحاكم في المستدرک:

(٣/١٤٠)؛ جمع الزوائد: (١٣٦/٩).

(٢) مسند الإمام أحمد، (٧٠٣).

والإسراف، وجبر لخطر الفقر. ومن الواضح أن الخارجي الجاهل لا يعلم قول النبي ﷺ: «الْبَدَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ»^(١).

وفي القصة التالية ما يوضح مدى زيغ الخوارج عن الحق، وغياب عقولهم، وعدم احترامهم لأي من الحرمات: روى رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم، قال: إنيهم دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب^(٢) ذعراً يجر رداءه، فقالوا: لم نرغ. قال: «والله لقد رعثموني». قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت من أهلك حديثاً يحدثه عن رسول الله ﷺ تحدثناه؟ قال: «نعم، سمعته يحدث عن رسول الله ﷺ أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي». قال: «فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول». قال الراوي: ولا أعلمه إلا قال: «ولا تكن عبد الله القاتل». قالوا: أنت سمعت هذا من أهلك يحدثه عن رسول الله ﷺ؟ قال: «نعم». قال: فقدموه على ضفة النهر، فضربوا عنقه، فسأل دمه كآته شراك نعل ما ابتدر وبقروا أم ولديه عما في بطنها»^(٣).

قتلوا ابن الصحابي وبقروا أم ولده تقريباً إلى الله، وتوحيداً له، وإعلاء لكلمته!

ولذلك لعنهم النبي ﷺ. قال علي عليه السلام: «لقد علم أولو العلم من آل محمد ﷺ، وعائشة بنت أبي بكر فسلوها، أن أصحاب الأسود ذي اللبنة ملعونون على لسان النبي الأمي، وقد خاب من افتري»^(٤).

وأخبرنا النبي ﷺ أن الخوارج كلاب النار، ويا لفظاعة هذا الوصف من فم من

(١) سنن ابن ماجه: (٤١٨)؛ سنن أبي داود: (٤١٦١). (الْبَدَاةُ): التَّقَشُّفُ.

(٢) هو ابن خباب بن الارت عليه السلام صاحب رسول الله ﷺ.

(٣) مسند الإمام أحمد: (٢١١٠١)؛ مسند ابن أبي شيبه: (٣٧٨٩٦)؛ الطبراني في الكبير: (٣٦٢٩).

(الْبَقْرُ): تَفَرَّقُوا. (وَبَقَرُوا): وَشَقُّوا.

(٤) الطبراني في الأوسط: (٣٥٤٣)؛ والصغير: (٤٣٣).

لا ينطق عن الهوى! حيث قال ﷺ: «الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ»^(١).

وقد رأى أبو أَمَامَةَ عليه السلام رؤوساً منصوبة على درج مسجيد دمشق، فقال: «كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَيْدِي السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ». ثُمَّ قرأ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ إلى آخر الآية، قِيلَ لِأَبِي أَمَامَةَ: أَلَيْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، حَتَّى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ»^(٢)، ويظهر من هذا أن النبي ﷺ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ عَنِ الْخَوَارِجِ وَفَتَنَتِهِمْ مَرَارًا وَتَكَرَّرًا، وَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ يَكْرُرُ الْحَدِيثُ فِي مَنَاسِبَاتٍ شَتَّى لِيَكُونَ تَنَاقُلُهُ وَانْتِشَارُهُ فِي الْأُمَّةِ أَمْرًا مُؤَكَّدًا.

إن الإمام عليّ كرم الله وجهه كان حريصاً -بعد انتهاء القتال يوم النهروان- على أن يجد في قتلاهم ذا الثدية، ليثبت للناس وللتاريخ أن هذا ما أخبر عنه رسول الله ﷺ وأنه على الحق، وهم على الباطل، ويتعظ من بعده ويفهم المراد من الحكمة النبوية. ولما طلب عليّ «المخدج» فلم يجده جعل جبينه يعرق، وأخذته الكرب، ثم لما وجدوه خر ساجداً، فقال: «وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ»^(٣).

وفي صحيح مسلم عن زيد بن وهب الجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ عليه السلام الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُهُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُهُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُهُمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ

(١) سنن ابن ماجه: (١٧٣)؛ مصنف ابن أبي شيبة: (٣٧٨٨٤)؛ الطبراني في الأوسط: (٩٠٨٥)؛ والصغير: (١٠٩٦).

(٢) سنن الترمذي: (٣٠٠٠)؛ سنن ابن ماجه: (١٧٣)؛ الحاكم في المستدرک: (٢٦٥٤)؛ مصنف ابن أبي شيبة: (٣٧٨٩٢).

(٣) الحاكم في المستدرک: (٢٦٥٨).

السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ لَا تَكُلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلْمَةِ الثَّذْيِ، عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ بَيضٌ فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرَكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلِفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَيَبْشِرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ.

قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ (الراوي عن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ): فَتَزَلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمِئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرَّمَاحَ وَسَلُّوا سِوْفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَأَشَّدُواكُمْ كَمَا تَأَشَّدُواكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ. فَرَجَعُوا فَوَحَّشُوا بِرَمَاحِهِمْ وَسَلُّوا السِّوْفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرَمَاحِهِمْ - قَالَ - وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمِئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ. فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ». فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: «أَخْرَوْهُمْ». فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ»^(١).

إن سفهاء الأحلام هم هؤلاء الذين يقولون قال الله وقال الرسول، ثم يؤولون ما يقولون على حسب أهوائهم، ولا يقبلون المعارضة ولا الخلاف، ويلاحظ عليهم دائما أنهم من أنصار: الغاية تبرر الوسيلة، بينما الإسلام يحرص ليس فقط على أن تكون الغاية شرعية، ولكن كذلك الوسيلة، ولا يجوز أن يتوصل أبداً بوسيلة غير شرعية إلى غاية شرعية، مهما كانت مهمة وحيوية. إلا أن هؤلاء يدفعهم غيظهم وغضبهم إلى استخدام العنف في غير محله، وتبرير ذلك بفتاوى مشبوهة وتأويلات للنصوص متكلفة.

(١) صحيح مسلم: (١٠٦٦)؛ سنن أبي داود: (٤٧٦٨). والمُخْدَجُ: ناقص الخِلْقَةِ، وَوَحَّشُوا: رموا بالشيء عن بُعد منهم.

لما قرر الخوارج أن صحابة رسول الله ﷺ كفار، وليس فقط كفاراً ولكن يستحقوا القتل، اتفقوا على اغتيال أمير المؤمنين عليّ، وأبي موسى الأشعري، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص، تقريباً لله ﷻ. ومن الواضح أن الغاية غير شرعية، فقرار التكفير ضرب من الجنون، حتى وإن لم يكن فهم ليسوا أهله، إذ أن إصدار الأحكام وتنفيذها ليس من حق أي فرد إن لم يكن من الأمراء أو القضاة، والوسيلة كذلك غير شرعية، فالاغتيال ليس من الإسلام في شيء.

قرون الشيطان الممتدة عبر الزمن:

أخبر النبي ﷺ أمته أن للشيطان أناس استحوذ عليهم، سوف يخرجون حين فرقة من الناس واختلاف، لهم صفات مشتركة، وفتنتهم من أخطر الفتن على المسلمين، وعبر عنهم تارة بقرن الشيطان، وتارة بقرني الشيطان، وتارة كرر اللفظ عشرين مرة. وقد فهم الصحابة أن الوصف منطبق على الخوارج الحارورية، وأن لفظ «المشرق» حينئذ يراد به العراق.

قِيلَ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ - وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ -: «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ»^(١).

وقد أكد النبي ﷺ مراراً خروج الفتنة من المشرق، يقول عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: «هَآ إِنِ الْفِتْنَةُ هَآ هُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَآ هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»^(٢).

وفي رواية: «رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هَآ هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» يَغْنِي: الْمَشْرِقُ^(٣).

(١) صحيح البخاري: (٦٥٣٥).

(٢) صحيح البخاري: (٣١٠٥، ٣٣٢٠)؛ صحيح مسلم: (٢٩٠٥).

(٣) صحيح مسلم: (٢٩٠٥).

والمقصود بالمشرق هنا ليس العراق، ولكنه نجد، كما يبينه الحديث الآتي: عَنْ
ابن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمِينِنَا». قَالُوا: وَفِي
نَجْدِينَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمِينِنَا». قَالُوا: وَفِي نَجْدِينَا؟ قَالَ: «هُنَاكَ
الرَّزَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»^(١).

وقد بين النبي ﷺ أن قرون الشيطان هذه تقطع، الواحد تلو الآخر، ولكنها
لا تزال تخرج، إذ أن بعض الفئات التي تطابق صفاتهم النماذج التي أشرنا إليها،
نموذج ذي الخوصرة، ونموذج ذي السفعة، ونموذج الغلاة عموماً من محبي التكفير،
لن تزال تظهر في الأمة المرة تلو الأخرى، يسببون الفتن والعنف، ويجرون على
أنفسهم وأتباعهم القتل.

يحق لنا هنا أن نسأل: إلى متى يستمر ذلك، وهل في زماننا هذا خوارج؟ وقد
أجاب النبي ﷺ على هذا السؤال إجابة واضحة حين قال أن الخوارج لا زالوا
يخرجون إلى أن ينضم آخرهم إلى الدجال. قال ﷺ: «يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ
لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ». أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً «حَتَّى يُخْرَجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَالُ»^(٢).

وفي إحدى روايات حديث ذي الخوصرة: «يُخْرَجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ رِجَالٌ كَانَ هَذَا
مِنْهُمْ، هَذَا مِنْهُمْ هَكَذَا، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ
مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ فِيهِ، سَبَاهُمْ التَّحْلِيلُ، لَا يَزَالُونَ يُخْرَجُونَ حَتَّى يُخْرَجَ آخِرُهُمْ
مَعَ الدَّجَالِ، فَإِذَا لَقِيَتْهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيفَةِ»^(٣)، وإذا كان آخرهم
سوف ينضم إلى الدجال، فإن معنى ذلك أنه من الممكن أن يكونوا بيننا اليوم، وسيظل

(١) صحيح البخاري: (٦٦٨١).

(٢) سنن ابن ماجه: (١٧٤).

(٣) مسند الإمام أحمد: (٤٢٤/٤).

وجودهم في كل زمن محتمل، إلى أن لا يجد آخرهم بدءًا من الانضمام للدجال، إذ لا يمكنهم الانضمام للمسلمين الذين هم في نظرهم كفار مشركون حلال دماؤهم. قال النبي ﷺ: «سَيُخْرِجُ أَنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي مِّنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، حَتَّى يُخْرِجَ الدَّجَالُ فِي بَقِيَّتِهِمْ»^(١).

والذين يقومون بأعمال العنف التي يطلق عليها اليوم اسم الإرهاب في العالم الإسلامي كلهم بلا استثناء يدينون بفكر التكفير الخارجي، ويطبقون آيات من القرآن نزلت في الكفار على المسلمين، يكفرونهم بها ويستحلون دمايهم وأموالهم.

(١) الحاكم في المستدرک: (٨٤٩٧)؛ مجمع الزوائد: (٦/٢٢٨، ٢٣٠).

حادي عشر: علامات يتميز بها زماننا هذا

إن نبينا ﷺ هو نبي آخر الزمان، ومنذ عهده ونحن في آخر الزمان، أي بالنسبة للزمان الكلي من خلق الدنيا إلى يوم القيامة. وقد يطلق آخر الزمان أيضاً في بعض الأحاديث ويراد به آخر أيام الخلافة الراشدة، كما في أحاديث الخوارج الحارورية، ولكنه أكثر ما يطلق على السنين الأخيرة للأمة المحمدية التي تسبق ظهور العلامات الكبرى. بقي أن نرى إذا كان رسول الله ﷺ قد جعل لنا علامات نعرف بها بدون شك أن زماننا هو بالفعل آخر الزمان، وأن العلامات الكبرى على وشك الوقوع.

إن هنالك من الأحاديث ما يشير إلى أشياء لم يكن من الممكن تخيلها لمن كان قبلنا. وإن كثيراً مما مر من الأحاديث إنما يصف تفاقماً لأوضاع بدأت تظهر بعد الخلافة الراشدة مباشرة.

قال ﷺ: «إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قالوا: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا أُسِيْدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»^(١).

وقال ﷺ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْمَرْجُ»^(٢)، وقال ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُو الْمَالُ وَيَكْثُرَ، وَتَفْشُو التَّجَارَةُ، وَيَظْهَرَ الْقَلَمُ»^(٣).

(١) صحيح البخاري: (٦٤٩٦).

(٢) صحيح البخاري: (٦٦٥٣)؛ سنن ابن ماجه: (٤٠٥٠)؛ مسند الإمام أحمد: (٣٦٩٥).

(٣) مسند الإمام أحمد: (٤١٩، ٤٠٧/١).

فهذه أمور كانت موجودة من قبل، ولكنها لم تنزل في تزايد حتى أصبحت شائعة وعمامة في زماننا هذا، إلا أن هناك أحاديث آخر لا تنطبق إلا على هذا الزمان، ولقد أخبرنا عنها النبي ﷺ إجمالاً وتفصيلاً.

أما إجمالاً فبقوله: «سَوْفَ تَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ تَسْتَنْكِرُونَهَا عِظَامًا، تَقُولُونَ: هَلَكْنَا، حُدُنًا بِهَذَا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاعَةِ»^(١)، وفي رواية: «وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا عِظَامًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا؟...»^(٢).

وقال الصحابي سَمُرَةَ بن جُنْدُب رضي الله عنه: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا عِظَامًا لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهَا، تَكُونُ وَلَا تُحَدِّثُونَ بِهَا أَنْفُسَكُمْ»^(٣).

وأما تفصيلاً فبذكر أمور بعينها، كما في الأحاديث الآتية: قوله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ»^(٤).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «يُوشِكُ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَيَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ»، قيل: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ»^(٥).

وقوله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ... وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ

(١) الطبراني في الكبير: (٧٠٨٣).

(٢) صحيح ابن حبان: (٢٨٥٦)؛ الطبراني في الكبير: (٦٧٩٨-٦٧٩٩).

(٣) الفتن لعنيم بن حماد: (٤٠).

(٤) سنن الترمذي: (٢٣٣٢)؛ صحيح ابن حبان: (٦٨٤٢)؛ مسند الإمام أحمد: (١٠٩٥٦).

(الضَّرْمَةُ): ما التهب سريعاً من الخطب.

(٥) صحيح ابن حبان: (٦٧١٨).

الزَّمَانُ، وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ، حَتَّى يَهْمَ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ (أي يصبح مهموما أين يجد من يأخذ منه زكاته)، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي بِهِ. وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُيُوتِ...»^(١).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَ التَّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التَّجَارَةِ، وَقَطَعَ الْأَرْحَامُ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورُ الْقَلَمِ»^(٢).

وقوله ﷺ: «مِنْ افْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَرَى الْهَلَالَ قُبْلًا، فَيَقَالَ: لِلْيَلْتَنِينِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ»^(٣).

وقوله ﷺ: «مِنْ افْتِرَابِ السَّاعَةِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خَصْلَةً: إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ: ١- أَمَاتُوا الصَّلَاةَ، ٢- وَأَصَاغُوا الْأَمَانَةَ، ٣- وَأَكَلُوا الرِّبَا، ٤- وَاسْتَحْلَوْا الْكَذِبَ، ٥- وَاسْتَحَفُّوا الدَّمَاءَ، ٦- وَاسْتَعْلَوْا الْبِنَاءَ، ٧- وَبَاعُوا الدِّينَ بِالْدُّنْيَا، ٨- وَتَقَطَّعَتِ الْأَرْحَامُ، ٩- وَيَكُونُ الْحُكْمُ ضَعْفًا، ١٠- وَالْكَذِبُ صِدْقًا، ١١- وَالْحَرِيرُ لِبَاسًا، ١٢- وَظَهَرَ الْجَوْرُ، ١٣- وَكَثُرَ الطَّلَاقُ، ١٤- وَمَوْتُ الْفُجَاءَةِ، ١٥- وَاثْتِمَنَ الْخَائِنُ، ١٦- وَخَوَّنَ الْأَمِينُ، ١٧- وَصَدَّقَ الْكَاذِبُ، ١٨- وَكُذِّبَ الصَّادِقُ، ١٩- وَكَثُرَ الْقَذْفُ، ٢٠- وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْظًا، ٢١- وَالْوَلَدُ غَيْظًا، ٢٢- وَفَاضَ اللَّثَامُ فَيْضًا، ٢٣- وَعَاضَ الْكَرَامُ غَيْضًا، ٢٤- وَكَانَ الْأَمْرَاءُ فَجَرَةً، ٢٥- وَالْوُزَرَاءُ كَذِبَةً، ٢٦- وَالْأَمْنَاءُ خَوْنَةً، ٢٧- وَالْعُرَفَاءُ ظَلَمَةً، ٢٨- وَالْفُرَّاءُ فَسَقَةً، ٢٩- وَإِذَا لَبَسُوا مِسْكَ الصَّبَانِ، فَلَوْبِهِمْ أَتَتْ مِنَ الْحَيْفَةِ، وَأَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ، يُغْشِيهِمُ اللَّهُ فِتْنَةً يَتَهَاوُكُونَ فِيهَا تَهَاوُكَ الْيَهُودِ الظَّلَمَةِ، ٣٠- وَتَظْهَرُ الصَّفَرَاءُ،

(١) صحيح البخاري: (٧١٢١).

(٢) مسند الإمام أحمد: (٣٨٧٠، ٣٩٨٢)؛ الحاكم في المستدرک: (٧٠٤٣).

(٣) الطبراني في الصغير: (٩٣٧٦، ١١٣٢).

يَعْنِي الدَّانِيَرِ، ٣١- وَتَطْلُبُ الْبَيْضَاءُ، يَعْنِي الدَّرَاهِمَ، ٣٢- وَتَكْثُرُ الْخَطَايَا، ٣٣- وَتَعْلُ الْأُمَرَاءُ، ٣٤- وَحُلِيَتِ الْمَصَاحِفُ، ٣٥- وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدُ، ٣٦- وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ، ٣٧- وَخَرَّبَتِ الْقُلُوبُ، ٣٨- وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، ٣٩- وَعُطِّلَتِ الْحُدُودُ، ٤٠- وَوَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، ٤١- وَتَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ وَقَدْ صَارُوا مُلُوكًا، ٤٢- وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التَّجَارَةِ، ٤٣- وَتَشَبَّهَ الرَّجَالُ بِالنِّسَاءِ، ٤٤- وَالنِّسَاءُ بِالرَّجَالِ، ٤٥- وَحُلِفَ بِاللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحْلَفَ، ٤٦- وَشَهِدَ الْمَرْءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، ٤٧- وَسَلَّمَ لِلْمَعْرِفَةِ، ٤٨- وَتُقَفَّهِ لِغَيْرِ الدِّينِ، ٤٩- وَطَلِبَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، ٥٠- وَاتَّخَذَ الْمَغْنَمَ دُولًا، ٥١- وَالْأَمَانَةَ مَغْنَمًا، ٥٢- وَالزَّكَاةَ مَغْرَمًا، ٥٣- وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، ٥٤- وَعَقَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، ٥٥- وَجَفَأَ أُمُّهُ، ٥٦- وَبَرَّ صَدِيقَهُ، ٥٧- وَأَطَاعَ زَوْجَتَهُ، ٥٨- وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفُسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، ٥٩- وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِزُ، ٦٠- وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ فِي الطَّرِيقِ، ٦١- وَاتَّخَذَ الظُّلَمُ فَخْرًا، ٦٢- وَبِيعَ الْحُكْمُ، ٦٣- وَكَثُرَتِ الشُّرُطُ، ٦٤- وَاتَّخَذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيرَ، ٦٥- وَجُلُودُ السَّبَاعِ صَفَاقًا، ٦٦- وَالْمَسَاجِدُ طُرُقًا، ٦٧- وَلَعَنَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَتَّقُوا عِنْدَ ذَلِكَ: ٦٨- رِيحًا حَمْرَاءَ، ٦٩- وَخَسْفًا، ٧٠- وَمَسْحًا، ٧١- وَقَذْفًا، ٧٢- وَآيَاتٍ^(١).

يظهر من هذا أنه من العلامات التي لم تكن قبل زماننا هذا تقارب الزمان وتقارب الأسواق، وزيادة المال، وفشو التجارة، وظهور القلم، والتطاول في البنيان، وزخرفة المساجد، وكثرة الزلازل، والسلام على المعرفة، واتخاذ المساجد طرقًا، ولبس الطيالبسة، وغياب العقول، وإدناء الشاب صديقه وإقصائه أباه، وعقوقه لأمه وطاعة زوجته، وظهور الميائير (أي السيارات)، وظهور الكاسيات العاريات، وظهور موت الفجاءة، والأمراض التي لم تكن في الأسلاف، ويتكلم التافهون في أجهزة الإعلام، وجدال

(١) أبو نعيم في حلية الأولياء: (٣/ ٣٥٨، ٣٥٩). والحديث ضعيف، ولكن أكثر العلامات المذكورة متفرقة في الكتب الستة.

المنافق والمُشرك المسلم باستخدام نصوص الكتاب والسنة، والهرج أي القتل في الحروب والإرهاب، وهناك علامات أخرى مميزة لهذا الزمان سنأتي إليها عما قليل.

لقد ورد لفظ تقارب الزمان في أحاديث أخرى كثيرة، والزمان لا يتقارب إلا بوسائل المواصلات والاتصالات الحديثة التي تجعل السفر وقضاء المصالح يستغرق وقتًا قصيرًا جدًا بالنسبة لما كان يستغرق من قبل.

ومن ناحية أخرى، يتقارب الزمان بنزع البركة من الوقت بحيث أن العمل الصالح الذي كان يستغرق يومًا يصبح يحتاج إلى شهر، بينما الفساد الذي كان يحدث في شهر يصبح يحدث في يوم واحد. وقد ذهب المراحل الأولى من تقارب الزمان التي فيها السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كالיום، وأصبحنا كما هو ملاحظ ومشهود نعيش أيامًا تُمرُّ كالساعة، وساعات تُمرُّ كالضربة بالنار، أي كسعة الجريد إذا اشتعلت نارًا، فتوقدت دقائق قليلة ثم انطفأت. ولذلك فالناس الآن دائمًا في عجلة، يركضون يمينا وشمالا ويشعرون أنهم لا يدركون ما يركضون وراءه.

وأما تقارب الأسواق فذلك أيضًا مشاهد في كل مكان، فقد ذهب الزمان الذي كان فيه السوق في مكان معين من البلدة وفي يوم معين من الأسبوع، وأصبحت المدن الآن شوارعها كلها سوق واحدة متصلة، يسير الناس فيها من أول المدينة إلى آخرها بين الدكاكين ولافتات الدعاية. وهناك كذلك تقارب الأسواق عالميًا، بحيث صار استيراد البضائع وتصديرها والتعرف على الجديد من المخترعات يستغرق أيامًا قليلة، بل ساعات، لسرعة وسائل النقل والاتصال. وتقارب الأسواق يعني كثرتها، وذلك يعني كسادها.

ومن العلامات أيضًا أن هذه الأمة التي لم تكن تترك السلام أصبحت الآن وكل إنسان فيها لا يسلم إلا على من يعرفه، لتباعد قلوبهم وتنافرها. وهذا شيء لم يزدد وينتشر إلا في السنوات الأخيرة، فقد أدركنا أوقاًا وبلادًا كان لابد فيها لكل مسلم أن يسلم على من يعرف ومن لا يعرف إذا تواجها في الشوارع وغيرها.

أما موت الفجاءة، فهو أن يموت الإنسان فجأة بدون سابق مرض أو سبب يظهر في التشريح بعد الوفاة. ولقد أعلن أطباء الغرب سنة ١٩٩٢م أنهم يواجهون ظاهرة لم تكن من قبل، وهي موت الفجاءة، وعرفوه بأنه الموت المفاجئ بدون مرض ظاهر، وقد كانوا يرونها من قبل في الأطفال الرضع فقط، ولكنها الآن تفشت في الشباب والكهول.

وتخبرنا هذه الأحاديث عن علامات أخرى، منها أن الرجل سوف يستعين بزوجه في التجارة، أي تقف معه أو بدلاً منه في الدكان، وهذا شيء كان لا يكاد يصدق في أمة كانت النساء فيها محفوظات عن الاختلاط، وعن أعين الغرباء، فأصبحت الأمة بتقليدها للنصارى واليهود تبيع الاختلاط، ووقفت النساء تبيع وتشترى وتعمل كعمل الرجال.

وأما السفر بين الأفقين فإنما هو إشارة إلى الطائرات التي تنقل الركاب من الأفق إلى الأفق في ساعات قليلة، فيسافر التاجر من أفق إلى أفق فيأتي ببضاعة لا تحقق له ربحاً.

ومن العلامات ظهور من يتكلم في أمور لم يكن يتكلم فيها من قبلنا من أيديولوجيات مستوردة، وأفكار مستوحاة من الغرب، مثل نظرية التطور لداروين، ونظرية العقل الباطن لفرويد، والنظريات الاجتماعية والاقتصادية التي افتتن بها المثقفون من الأمة وحاولوا تطويع الإسلام لتأييدها، بينما الإسلام منها بريء.

قال ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُم مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّوكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ»^(١).

ويدل على أن أعمال الأمة ساءت أنهم فعلاً يصرفون المبالغ الطائلة على زخرفة مساجدهم، وكان الزخرفة الظاهرية للمساجد تصلح القلوب وتدخل الجنة، بينما الأمر عكس ذلك تماماً، فإنما هي دليل على فساد قلوبهم، ورسول الله ﷺ يقول: «مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخَرُوا مَسَاجِدَهُمْ»^(٢)، ويجب هنا التمييز بين الفن الراقي لعمارة المساجد في

(١) صحيح مسلم: (٧)؛ مسند الإمام أحمد: (٨٥٨٠)؛ الحاكم في المستدرک: (٣٥١).

(٢) سنن ابن ماجه: (٧٤١).

بلاد المسلمين من الأندلس إلى التركستان، ذلك الفن الذي جعل المساجد أماكن ينشرح فيها الصدر، ويحس فيها المتعبد بالخشوع، وينجبر فيها خاطر المهموم، وتلك البدع المضحكة التي تصرف عليها الملايين في زماننا هذا، ينافس بها الممول والمهندس المساجد الأخرى في البذخ والإسراف والألوان الفاقعة التي يمجها الذوق السليم. وهذه علامتها أنها تشتت الفكر، وتقبض الصدر، ولا يسعد بها إلا غليظ الطبع.

أما العلم الذي يظهر فقد يفهم منه أنه العلم الديني الموثق في وسائل الإعلام، الذي أصبح يصل إلى الجميع في بيوتهم، والذي يقرأه ويسمعه الناس، ولكن دون فهم ولا قبول ولا تطبيق عملي، ويدل على ذلك قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: أَبْتُ الْعِلْمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِمْ أَخَذْتُهُمْ بِحَقِّي عَلَيْهِمْ»^(١)، وهذا لم يكن ممكناً قبل وسائل الإعلام الحديثة.

وقد يفهم منه إنه العلم بالدنيا الذي هو أدنى درجات العلم، وهو علم التكنولوجيا ورسائل الماجستير والدكتوراه الذي أعطي الصدارة هذه الأيام، وقُدِّم على علوم الآخرة. ولكن هذا العلم لا يكون علماً نافعاً إلا إن ظل محكوماً بعلوم الوحي، خاضعاً لها، فلا يطغى ولا يصير تحسناً على الناس، وتلويناً للبيئة، وفساداً في الأرض، وإلا فإنما هو جهل، كما قال ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا...»^(٢)، وأما عن انتشار القلم فإنه من علامات هذا الزمان، إذ أنه لم يكن يحمل الأقلام فيما مضى إلا طلبة العلم، وكان عليهم تحضير الخبر في الدواة وتجهيز الأقلام، أما الآن فكما هو مشاهد الكل يكتب، والأقلام في جيوب الناس أجمعين. وقد كان يظن أن يكون القلم أداة للعلم، فإذا هو أداة للجهل، ولذلك ذكر في الحديث بعد ذكر قبض العلماء، وارتفاع العلم، وظهور الجهل، فمن العجيب أن ظهور القلم يصحبه قبض للعلم النافع، وزيادة في الجهل المصاحب لزيادة العلوم المادية الدنيوية، وانشغال الناس عنه بالتجارة (أي الدنيا). ولقد قال الله تعالى فيمن يبرع في علم الدنيا، وهو عن علم

(١) سنن الدارمي: (١/ ٨٠).

(٢) سنن أبي داود: (٥٠١٢).

الآخرة في غفلة: ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ﴾^(١).

ولما كان عكس الموازين يستوجب مقت الله. قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعُثُ كُلَّ جَعْفَرِيٍّ جَوَاطٍ سَحَابٍ بِالْأَسْوَاقِ، حِقَّةٌ بِاللَّيْلِ، حِمَارٌ بِالنَّهَارِ، عَالِمٌ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلٌ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ»^(٢)، فمن لم يكن متصفاً بالأوصاف الحسيسة المذكورة في أول الحديث ولكنه كان مهندساً، أو طبيباً، أو محامياً، أو دبلوماسياً، أو خبيراً في أي شأن آخر من شئون الدنيا، فهو عالم بأمر الدنيا، فإن لم يكن لديه من العلم الديني -علم الحكمة النبوية- ما يكافئ ما عنده من علم الدنيا، فهو أعلم بالدنيا منه بالآخرة، وهو لذلك مقصر في حق ربه ودينه.

فينبغي لكل إنسان أن يزن أموره بأن يضع علمه الدنيوي في إحدى كفتي الميزان، وعلمه الآخر في الأخرى، ثم ينظر، فإن رجحت كفة العلم الدنيوي، أي إنه لم يذل في تلقي العلم الذي أرسل إليه من ربه نفس الوقت والمجهود والهمة التي بذلها في تحصيل العلم الدنيوي، فإنه إنسان مقصر في حق ربه، مقصر في حق نفسه، جاهل بأمر الآخرة.

ولا يقول أحد: «إن العمل عبادة»، فإن العمل لكي يصير عبادة يحتاج إلى شروط كثيرة لا يعلمها ولا يسعى إلى العلم بها الذين يفضلون الدنيا على الآخرة، ولكن يبررون ذلك لأنفسهم وللآخرين بمثل هذه الأقاويل المضللة. إن العمل لكي يصير عبادة يجب أن يكون في الحلال الصرف، ليس في أي جزء منه شيء حرام أو شبهة، وأن يكون متقناً، وأن لا يكذب ولا يصور الأشياء على غير ما هي، ويجب أن يسبقه ويصحبه نيات صالحة، كأن ينوي الإنسان أن يكون عمله هذا خالصاً لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا إعجاب بالنفس، وأن ينوي أن يعمل ليطعم نفسه وأهله الحلال، ويعف نفسه عن السؤال، ويشغل نفسه عن البطالة والإفساد، وينوي أن ينفع بعمله المسلمين، وكذلك أن يكفيهم شره أثناء أدائه للعمل، وأن يكون

(١) سورة الروم، آية: [٧].

(٢) صحيح ابن حبان: (٧٢)؛ البيهقي في السنن: (١٠/١٩٤). (الجعْفَرِيّ): الغليظ المتكبر؛ (الجَوَاطُ): الحريص على الدنيا، المنوع للخير؛ (حِقَّةٌ بِاللَّيْلِ): أي نائم نوماً عميقاً كالنبت، لا يقوم من الليل شيئاً ولا يذكر الله فيه؛ (حمار بالنهار): لا شغل له إلا اللهث وراء شهواته الحيوانية.

مساهماً في صلاح مجتمعه وليس في فساد، وأن لا يشغله العمل عن العبادة حين يحين وقتها، ولا ينسى ربه بالكلية في أي وقت من الأوقات، وأن لا يَمُنَّ به على أحد.

وقد ذكرنا من قبل غياب العقول: يقول ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِلَامَاتِ الْبَلَاءِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ تُعْزِبَ الْعُقُولُ، وَتَنْقُصَ الْأَخْلَاقُ...»^(١)، أي أن الناس ينقص عندها العقل والقدرة على التفكير، فيسهل الاستخفاف بعقولهم بواسطة الأفكار الزائفة والحظوظ الفانية.

ومن العلامات التي لم يكن من الممكن فهم الإشارة إليها في الحديث ظهور ما يعرف بالسوبر ماركت. يقول النبي ﷺ: «سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي»^(٢)، وإذا نظرنا إلى أحوال الأمة فيما مرَّ من الأزمنة نجد أنه باستثناء السلاطين والأمراء فإن الشعوب لا تتغذى إلا على أصناف محدودة من الطعام مرتبطة بالحاصيل والمواسم، ولا تشرب إلا الماء واللبن، وقد يكون معهما نوع أو نوعان آخران من الشراب على الأكثر، ولا تختلف ملابس بعضهم عن البعض، فترى شعوب المغرب العربي تلبس نفس اللباس، وشعوب الصحراء الكبرى تتشابه في اللباس، وفي السودان الكل يلبس الثوب الأبيض والعمامة البيضاء، وكذلك تجد زي الناس متشابه في الهند، وجنوب شرق آسيا، وهلم جرا. لم يكن من الممكن تخيل أننا في سنين قليلة صرنا ندخل الدكان فنختار من بين خمسين نوع من المشروبات، ومئات الأنواع من المأكولات، ومئات الأنواع من الملابس. وقد فقد أهل ذلك الزمان تواضعهم من كثرة الرفاهية، وصاروا متكبرين، يتشددون في الكلام.

وقد كثر لبس الطبالسة، وهي مما لم يكن شائعاً إلا في أهل البادية، فصار الآن في الكثير من بلاد العرب كما ذكرنا. قال النبي ﷺ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ كَثُرَ لُبْسُ الطَّبَالِسَةِ، وَكَثُرَتِ التَّجَارَةُ، وَكَثُرَ الْمَالُ، وَعَظُمَ رَبُّ الْمَالِ بِإِلَهِ، وَكَثُرَتِ الْفَاحِشَةُ، وَكَانَتْ إِسَارَةُ

(١) سبق تخريجه ص ٦٠ من الكتاب.

(٢) الطبراني في الأوسط: (٢٣٥١).

الصَّيِّانِ، وَكَثُرَ النَّسَاءُ، وَجَارَ السُّلْطَانُ، وَطُفِّفَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وَيُرَبِّي الرَّجُلُ جِرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّي وَلَدًا لَهُ، وَلَا يُوقَرُ كَبِيرٌ، وَلَا يُرْحَمُ صَغِيرٌ، وَيَكْثُرُ أَوْلَادُ الزَّانَا، حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَغْتَشَى الْمَرْأَةَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَيَقُولُ أَمَثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ: لَوْ اعْتَرَلْتُمَا عَنِ الطَّرِيقِ، وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّانِ عَلَى قُلُوبِ الذُّنَابِ، أَمَثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الْمَذَاهِنُ^(١)، ومع لبس الطيالة طراز خاص من اللحي: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»^(٢)، أي يصبغ أهل الدنيا والبحث عن الملذات شعورهم ولحاهم بالسواد ليظهروا بمظهر الشباب.

ومن العلامات الواضحة هجرة أهل المدينة المنورة منها إلى غيرها حينما تدفقت أموال البترول من حقول الخليج، وسعيهم وراء المشاريع التجارية والصناعية وغيرها، بالرغم من نصيحة الرسول ﷺ لهم بعدم تركها حين قال: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيْبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ. أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكَبِيرِ تُخْرَجُ الْحَبِيبُ. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»^(٣).

أما العلامات الصغرى التي لم تظهر بعد، فمنها أن يتناقص عدد المسلمين حتى يصيروا قلة مستضعفة بالشام، وأن يتناقص عدد الرجال حتى يصبح للخمسين امرأة قيم أي مسئول واحد، والمحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، وتكليم السباع والجمادات الإنسان، وأن تعود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً.

(١) سبق تخريجه ص ١٠٣ من الكتاب.

(٢) سنن أبي داود: (٤٢١٢)؛ سنن النسائي: (كتاب الزينة ١٥)؛ مسند الإمام أحمد: (١/٢٧٣)، مسند أبي يعلى: (٢٦٠٣)؛ البيهقي في شعب الإيمان: (٦٤١٤)؛ الطبراني في الكبير: (١٢٢٥٤).

(٣) صحيح مسلم: (١٣٨١).

ثاني عشر: النجاة من الفتن

رأينا مما سبق أن العلامات الصغرى قد ظهر أكثرها، وهي الآن واضحة وضوحاً لا يدع مجالاً للشك، وإذا كان الحال كذلك، فإن ذلك يؤذن بقرب وقوع أولى العلامات الكبرى، وهي ظهور الدجال، وذلك بعد ظهور الإمام المهدي، ثم نزول نبي الله عيسى عليه السلام وقتله الدجال، ثم يأجوج ومأجوج، ثم حدوث ثلاثة خسوف، أحدهم بالشرق، وآخر بالمغرب، وثالث في جزيرة العرب، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وأخيراً خروج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وأثناء ذلك، تهدم الكعبة، ويعطل الحج، ويرفع القرآن من الأرض، ويستمر الزمان في التدهور حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: «لا إله إلا الله!» وعندئذ تقوم القيامة.

وظهور المهدي يتلو فتناً ومعارك ومذابح تحدث في المنطقة الممتدة ما بين الفرات إلى سيناء، يشعلها الطاغية السفيناني، وتستمر ست سنوات، فإذا انقضت الست سنوات من بداية تلك الفتن ظهر المهدي وبويع بمكة. وهذه الأحداث ليست بعيدة الوقوع هذه الأيام، في هذه المنطقة التي ذهب عنها الاستقرار، وعمّت فيها الفوضى السياسية والحروب، وتتأجج فيها نيران اعتداءات إسرائيل المستمرة، ومن الواضح أن الأحداث التاريخية في هذا الزمن تتحرك بسرعة كبيرة جداً، ولم يعد قيام وانهيار الدول والإمبراطوريات يستغرق المئات من السنين كما في الماضي القريب، أو الآلاف من السنين كما في الماضي البعيد، ولكن عشرات السنين، وفي القريب العاجل تستغرق مثل هذه الأمور الجسيمة شهوراً أو أسابيع.

وقد وصلنا منذ مدة إلى مرحلة أن الأرض ملئت ظلماً وجوراً بالفعل، ولم يبق

إلا أن يشتد الأمر قليلاً حتى يبعث الله الإمام المهدي فيملؤها عدلاً، فلم يبق من العلامات الوسطى إلا تلك التي ذكرناها في الفصل السابق، ثم تلك التي تسبق ظهور الإمام المهدي، وهي ظهور الطاغية السفيناني بالشام، وما يتبع ذلك من الحروب والمذابح، ثم ظهور الرايات السود من خراسان.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ فِتْنَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَلَمَّا رَأَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، قَالَ فَقُلْتُ: مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ. فَقَالَ: «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْفُونَ بَعْدِي بِلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا، حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ فَلَا يَعْطَوْنَهُ، فَيَقَاتِلُونَ فَيَنْصُرُونَ، فَيُعْطُونَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوها إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلُؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَأُوهَا جَوْرًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلَجِ»^(١)، وفي رواية بزيادة: «فَإِنَّهُ الْمَهْدِيُّ»^(٢).

إن الأمر سوف يستمر لا محالة على ما هو عليه الآن من التدهور، وتزداد الفوضى في كل المجالات، ويزداد الناس بُعداً عن الدين، ولكن لن يظهر المهدي إلا والمسلمون قليل حينذاك والدين ضعيف.

عن أم شريك رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَفْرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ». قَالَتْ أُمُّ شَرِيكِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيلٌ». وفي رواية: «وَجُلُهُمْ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ، وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ»^(٣)، يعني المهدي.

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ النَّاسَ دَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجًا»^(٤).

(١) سنن ابن ماجه: (٤٠٨٢)؛ مصنف ابن أبي شيبة: (٣٧٧٢٧)؛ مسند البزار: (١٥٥٦).

(٢) الفتن لعيم بن حماد: (٨٩٥).

(٣) صحيح مسلم: (١٤٥)؛ والزيادة عند ابن ماجه: (٤٠٧٧).

(٤) مسند الإمام أحمد: (١٤٧٣٧)؛ الحاكم في المستدرک: (٨٥١٨).

وقال ﷺ: «بُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رِسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ غَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهَلْدَى، عَلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مَنْ تَحَتَّ أَذِيمُ السَّيِّئِ، مِنْ عِنْدَهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ فِيهِمْ تَعُودُ»^(١).

وفي أيام المهدي تحدث الملاحم، ويخرج الدجال، وينزل سيدنا عيسى عليه السلام فيقتله باباب لد، أي قريباً من تل أبيب، ثم تأتي جحافل يأجوج ومأجوج، ثم يسود الأمان الأرض مدة من الزمان، ثم تبدأ في التدهور ثانية حتى يصير الأمر إلى الحضيض، ويذهب الإيمان، ولا يبقى إلا شرار الناس، وهم الذين تظهر عليهم سائر العلامات الكبرى، وهم الذين تقوم عليهم الساعة حين ينفخ في الصور، فيصعق جميع من على الأرض.

ولكن قبل هذا -قبل المخطا الأمة إلى هذا الحد- أحداث وأحداث، فإن جاءت الفتن المظلمة التي من أهلكته أدخلته جهنم خالداً فيها فكيف يكون الأمر؟

إن كل قارئ لما مر من النصوص لا بد وأن يكون قد كوّن رأياً عما ينبغي له عمله في مثل هذه الظروف، وما يأتي إنما هو رأيي الخاص الذي وصلت إليه عن طريق محاولتي لفهم هذه النصوص وتطبيقها على الواقع الذي نعيشه.

الأولوية الأولى:

إن هناك تعليمات نبوية توجهنا إلى كيفية التصرف السليم عند كل من هذه المآزق، وهذه التعليمات أكثرها مختص بالأفراد، لا بالحكومات والدول.

إن الأولوية الأولى بالنسبة للأفراد هي الاستقامة على النهج النبوي القويم، وذلك بفعل المأمورات، وتجنب المنهيات، لاستجلاب البركات، ودفع اللعنات، وذلك وإن كان ضرورياً لا بد منه، إلا أنه لم يعد كافياً، فلا بد أن يتلوه اكتساب العلم النافع، وتعليمه للزوجات والأولاد والأقارب والأصدقاء.

(١) البيهقي في شعب الإيمان: (١٩٠٨).

ولقد تحدثنا في (المدخل)، ثم في مواقع شتى عبر الكتاب، عن العلم الضروري الذي لا غنى عنه في آخر الزمان، وسوف نكمل حديثنا هنا إن شاء الله بإشارات موجزة، فإن الأمور ينبغي أن تكون قد اتضحت بما فيه الكفاية - كما ذكرنا - أثناء قراءة أبواب الكتاب المختلفة، وما نورده الآن ما هو إلا تذكير ببعض ما قيل، مع إضافة بعض الاستنتاجات، وتكرار بعض البديهييات.

إن العلم النافع شقان؛ الشق الأول: هو أساسيات العلم الشرعي من عقيدة، وفقه، وسيرة نبوية، وأخلاق محمدية، وغيرها، والشق الثاني: علم أشرار الساعة، ماذا هي، وفي أي مرحلة نحن، وما هو المطلوب في هذه المرحلة؟ ثم العلم الفرقاني المذكور في الفصل السابع، والذي يسمح بفهم العلامات كنمط يتبع قوانين، وهذه القوانين تتحدد على ضوءها الأولويات.

إن الفتن الفكرية - وهي أخطر الفتن؛ لأنها تؤدي إلى إنكار الله والدين، أو الانحراف البعيد عن سواء السبيل - هي التي يكون «اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقَعِ السَّيْفِ»^(١)، وهي التي لا بد للنجاة منها من هذا العلم، لقوله ﷺ: «سَتَكُونُ فِتْنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُؤْمِنُ كَافِرًا، إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ»^(٢)، هذه الفتنة أو الفتن التي يكون اللسان فيها هو سلاح الإهلاك، هي التي يصبح الرجل فيها مؤمناً فيقنعه آخر بالكفر، أو الشرك، أو بيع دينه بدنياه، ولا بد للسان لكي يحقق هذه الأشياء من وسائل الإعلام الحديثة، لكي ينتقل الحديث الفتن من مشارق الأرض إلى مغاربها في لحظات، وهذا ظاهر جلي في أيامنا هذه، وسوف يزداد ظهوراً، حتى إذا وقعت فتنة الدجال تكون هذه الأمور قد وصلت إلى ذروتها. والعصمة من هذه المخاطر، كما يقول المصطفى ﷺ إنما هي بالعلم، ونكرر أن ذلك العلم هو الذي يُمَيِّز به الإنسان الحق من الباطل، ويعرف الدجال من المهدي، أو من نبي الله عيسى عليه السلام، ويعرف فضل الآخرة

(١) صحيح الترمذي: (٢١٧٨)؛ سنن ابن ماجه: (٣٩٦٧).

(٢) سبق تخريجه ص ١٥ من الكتاب.

على الدنيا فلا يفتتن بها، ويعرف الحلال من الحرام حين يختلط الأمر، ويعرف كذب النظريات الغربية التي مرَّ الحديث عنها^(١)، واستغلاهم لسائر العلوم في قلب الموازين، حتى جعلوا الحق باطلاً، والباطل حقاً، تمهيداً لوصول سيدهم الدجال.

هذا العلم الذي جاء به سيد المرسلين ﷺ إجمالاً وتفصيلاً، وغفل عنه الكثير من متعلمي ومتقفي المسلمين في هذه الأيام، ففقدوا المرجعية التي تحميهم وتحمي من يستمع إليهم من تلاعب الدجاجة والروبيعة. وقد قال ﷺ: «أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ جِدَالَ الْمُنَافِقِ عَلِيمِ اللِّسَانِ»^(٢).

وكمَّ العلم المطلوب لكي يكتسب الإنسان البصيرة اللازمة ليس كبيراً، ولا صعباً، ولا يعوقه عن عمله الدنيوي، ولا عن دراسته، ولا عن علاقاته الاجتماعية، فلا عذر في الغفلة عنه.

الأولوية الثانية:

فإذا حددنا الأولوية الأولى بأنها الاستقامة واكتساب العلم، فإن الأولوية الثانية هي اجتناب الفتن. إن الأمر النبوي الذي يقول: «إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: «الزَّمْ بَيْتَكَ، وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ»^(٣)، معناه أن ينتبه كل إنسان لنفسه وعلاقته بربه، وينتبه لأهل بيته وإنقاذهم من مخاطر الزمان، فكم من والد ووالدة أصابتهما الحسرة والندامة لما رأوا ابناً لهم يتناول المخدرات، وآخر

(١) سبق الحديث عن هذه النظريات تحت عنوان: (الأفكار الشيطانية) في فصل (مخاطر آخر الزمان) من هذا الكتاب، وهي: نظرية التطور، ونظرية العقل الباطن، ونظرية التقدم.

(٢) صحيح ابن حبان: (٨١).

(٣) سبق تحريجه ص ٩٤ من الكتاب.

ينخرط في سلك الإرهاب، أو ابنة لهم تتزوج عرقياً، وأخرى تذهب لتدرس في الخارج فتبنى حياة الكفار وترفض العودة.

وقوله: «وَدَغَ غَنَكَ أَمْرُ الْعَامَةِ»، لكي يكون من الواضح للشباب الجامع أن الإصلاح لابد أن يبدأ بالذات، وقد لا يتعداها، والمهم المحافظة على الأمانة التي هي دين الله وتوريثها للأجيال القادمة، وأمر العامة في أكثر الأحيان لا يمكن إصلاحه إلا لمن هم في مواقع المسئولية الكبرى.

قال ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْمُؤْمِنُ أَنْ يُغَيِّرَ فِيهَا بَيْدٌ وَلَا بِلِسَانٍ» قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ إِيْمَانِهِمْ؟ قال: «لَا، إِلَّا كَمَا يُنْقِصُ الْقَطْرُ مِنَ السَّقَاءِ»، قيل: وَلِمَ ذَلِكَ؟ قال: «يَكْزُرُهُنَّ بِقُلُوبِهِمْ»^(١).

فعلى كل مسلم يعيش مآسي آخر الزمان أن يتجنب ويجنب أهله الفتن، فإن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وقد بالغ النبي ﷺ في النهي عن ذلك، إلى حد أن ينهى ليس فقط عن إشعال الفتن والمشاركة فيها، بل حتى عن المشاركة فيها دفاعاً عن النفس، وهنا ينبغي لكل مسلم أن يقف، ويتعقل معنى هذا الكلام، ويبحث عن أبعاده وتفصيله، ويتخذ قراره. قال ﷺ: «سَتَكُونُ أَحْدَاثٌ، وَفِتْنَةٌ، وَفُرْقَةٌ، وَاخْتِلَافٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ»^(٢).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُضْطَجِعِ، وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ الرََّاكِبِ، وَالرََّاكِبُ خَيْرٌ مِنَ الْمُجْرِي، قَتَلَاهَا كُلَّهَا فِي النَّارِ». قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَيَّامُ الْهَرَجِ». قُلْتُ: وَمَتَى أَيَّامُ

(١) الطبراني في الأوسط: (٦١٥٣)؛ مجمع الزوائد: (٢٧٥/٧).

(٢) الحاكم في المستدرک: (٥٢٢٣، ٨٥٧٨)؛ الطبراني في الكبير: (٤٠٩٩)؛ مسند الإمام أحمد: (٢٢٥٥٣).

الْهَرَج؟ قَالَ: «حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ». قَالَ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «اكَفُفْ نَفْسَكَ وَبِدَكَ وَادْخُلْ دَارَكَ». قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيَّ دَارِي؟ قَالَ: «فَادْخُلْ بَيْتَكَ». قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي؟ قَالَ: «فَادْخُلْ مَسْجِدَكَ وَاصْنَعْ هَكَذَا». وَقَبِضْ يَمِينَهُ عَلَى الْكُوعِ «وَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ حَتَّى تَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ»^(١).

وقال ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»^(٢)، وقال ﷺ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(٣).

إن الأمور مضطربة، لا يُعرَف الحق فيها من الباطل، وكل من أراد أن يفعل شيئاً لدفع هذه الفتن لا يزيدها إلا اضطراباً، ولذلك كان الساكن فيها خيراً من المتحرك، والمقتول فيها خيراً من القاتل. وهذا كله يتعلق بالفتن التي تشتعل بين المسلمين، أما إذا حدث غزو من الخارج من قِبَل الكفار، فهنا يعلن الحاكم -ومن له حق الفتوى من علماء المسلمين- الجهاد ويخرج كل من كان قادراً عليه، ويكون الأمر واضحاً، لا لبس فيه، فإما النصر وإما الشهادة، ويجب على كل مسلم أن ينوي وهو آمن في بيته أنه إن حدث هذا فلن يكون من المتخلفين، بل من المسارعين إلى تلبية أمر الله ورسوله، ولو تحت إمرة الحاكم الفاجر، وكذلك ينوي إن أمره مثل ذلك الحاكم بقتال المسلمين أن لا يطيعه، حتى وإن حُبِس وقُتِل.

فإذا تجبَّ الفتن فعليه أيضاً أن يصون نفسه عن مشاركة الحكام في ظلمهم، فلا يكون من أعوان الحاكم وزبانيته. قال ﷺ: «أَفْلَحْتُ يَا قُدَيْمُ إِنْ مِتُّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا، وَلَا كَاتِبًا، وَلَا عَرِيفًا»^(٤).

(١) مسند الإمام أحمد: (٤٢٨٦)؛ الحاكم في المستدرک: (٥٣٩٧)؛ مسند البزار: (١٤٤٤)؛ مصنف

ابن أبي شيبة: (٣٧٤٢٩)؛ الطبراني في الكبير: (٩٧٧٤).

(٢) صحيح البخاري: (٧٠٧٠، ٧٠٧١).

(٣) صحيح البخاري: (٧٠٧٦).

(٤) سنن أبي داود: (٢٩٣٣).

ولا يكون من الذين يتآمرون ضده (أي ضد الحاكم) فيشعلون نار الفتنة، ويزيدون في الفوضى. قال ﷺ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^(١)، ولا من الذين يلجأون إلى العنف، فيستحلون قتل الأبرياء. قال ﷺ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبِيَّةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبِيَّةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقُتِلَ فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَبْقِي لِدِي عَهْدٍ عَهْدُهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ»^(٢).

والشاهد هنا وصفه للذي يخرج على المسلمين لا يُميز بينهم؛ لأنهم كلهم في نظره مشركون، ولا يتحاشى في تفجيرهم للمؤمنين، فهذا الذي نراه اليوم، ولا يسع أحد أن ينكر أن هذا الوصف ينطبق بدقة على إرهاب هذا الزمان. ومن ثم فإن الحكم فيه أن رسول الله ﷺ يتبرأ منهم ومن أفعالهم، فهم ليسوا منه، ولا هو منهم، وإن ادَّعوا وأقسموا على غير ذلك.

ولا من الذين لا يدور كلامهم إلا على ما يهيج الاختلاف بين الناس في عامة أمورهم، فيكون أسلوبهم إلهاب العواطف، وتأجيج العصبيات، والتلبيس على الناس، وليس الحوار الهادئ العقلاني البناء. يقول تعالى: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ»^(٣)، ويقول سبحانه: «وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ»^(٤)، ويقول: «وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»^(٥)، ويقول: «أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ»^(٦).

(١) صحيح البخاري: (٧٠٥٣).

(٢) صحيح مسلم: (١٨٤٨). (لا يتحاشى): لا يفرع لذلك ولا يكثر له ولا ينفرد منه.

(٣) سورة آل عمران، آية: [١٠٥].

(٤) سورة الأنعام، آية: [١٥٣].

(٥) سورة آل عمران، آية: [١٠٣].

(٦) سورة الشورى، آية: [١٣].

وقد أُنذِرَ ﷺ بعدم اتباع من يشذ برأيه بعيداً عما هو متفق عليه عند عقلاء الناس من العلماء والحكماء، فقال ﷺ: «إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ»^(١)، والسواد الأعظم هو الجماعة الكثيرة (أي جمهور العلماء)، فإن اتفاهم أقرب إلى الإجماع.

وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ خِلَالٍ: أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا، وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ»^(٢)، وهذا يَنْجِرُ أَيْضًا عَلَى مَا ابْتَلَيْتَ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ النَّاسَ بِالشِّرْكِ عَمِيئًا وَشِمَالًا، حَتَّى صَارَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الشَّنِيعَةُ عَلَى أَلْسِنِهِمْ أَسهَلُ مِنْ إِقَاءِ السَّلَامِ، وَذَلِكَ مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ وَفِي أَمْثَالِهِمْ: «هَلَكَ الْمُتَطَّعُونَ»، وَتَكَرَّرَ لِهَذَا الْقَوْلِ ثَلَاثًا^(٣)، وَالْمُتَطَّعُونَ هُمُ: الْمُتَشَدِّدُونَ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا أَدَبٍ، وَقَدْ أَمَرَهُمْ ﷺ بِغَيْرِ ذَلِكَ حِينَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُمْ وَالْغُلُوفُ فِي الدِّينِ، فَإِنَّا أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ»^(٤)، كَمَا حَذَرَهُمْ ﷺ بِقَوْلِهِ: «أَيُّهَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»^(٥).

وأكد ﷺ أنه لا يخاف أن تعبد أمتة الشيطان، ولكنه يخاف من غواية الشيطان لهم فيما دون الكفر والشرك، فقال ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ»^(٦)، وقد حرش الشيطان بينهم أي تحريش، وقامت

(١) سنن ابن ماجه: (٣٩٥٠).

(٢) سنن أبي داود: (٤٢٥٣).

(٣) صحيح مسلم: (٢٦٧٠)؛ سنن أبي داود: (٤٦٠٨)؛ مسند الإمام أحمد: (٣٦٥٥)؛ مسند البزار:

(١٨٧٧، ١٨٧٨)؛ مسند أبي يعلى: (٥٠٠٤، ٥٠٠٧)؛ الطبراني في الكبير: (١٠٣٦٨).

(٤) سنن ابن ماجه: (٣٠٢٩)؛ سنن النسائي: (٣٠٥٧)؛ الطبراني في الكبير: (١٢٧٤٧)؛ مسند أبي يعلى: (٢٤٢٧).

(٥) صحيح البخاري: (٥٧٥٣)؛ صحيح مسلم: (٦٠).

(٦) صحيح مسلم: (٢٨١٢)؛ مسند الإمام أحمد: (١٤٤٠٦). (التحريش): الحمل على الفتن والحروب.

بينهم حروب ومعارك استحلت فيها الدماء والأموال والأعراض، ولا تزال الأمور بينهم في توتر دائم. وعبدوا الجاه والدرهم والدينار ونسوا الله، وأصبح الرجل الصالح فيهم غريباً مستوحشاً، لا حول له ولا قوة، لكن يخاف ﷺ تكالبهم على الدنيا، وتنافسهم عليها، وتقاتلهم على حطامها، حتى تُوقعهم في المهالك والمحرمات. وقد قال ﷺ: «إِنِّي قَرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا»^(١)، فقد أكد ﷺ أنه ليس الكفر ولا الشرك يخشى على أمته، بينما يصر خوارج هذا الزمان أن يرموا أكثر المسلمين بها.

إن على وجه الأرض اليوم ألفاً وخمسمائة مليون من المسلمين الموحدين. نعم إنهم بعدوا عن الدين وفسق منهم الكثير، ولكن بين ذلك وبين رميهم بالشرك بؤن شاسع، وبُعد الناس عن الدين إنما سببه حبهم للدنيا، كما أخبر ﷺ. ولكنك ترى أكابر الذين يثبون هذا الفكر ويضللون أتباعهم به، ويدفعونهم إلى تكفير الناس، ورميهم بالشرك ظلماً وبهتاناً، واعتبار أنفسهم الفرقة الناجية، واعتبار سائر الملايين كفار دمهم حلال وهم وقود النار، هم أكثرهم تكالباً على الأموال، والعمائر الفارخة، والسيارات الفاخرة؛ وننبه مرة أخرى أن قلب الموازين، وعكس الأمور، ما هو إلا نوع من الدجل يمهّد الطريق للدجال الأكبر، الذي أخبرنا الصادق المصدوق ﷺ أنهم سوف ينضمون إليه حين ظهوره.

العون والتأييد الإلهي:

وإذا كان التمييز بين الآراء والمذاهب والتيارات صعباً ويتطلب مجهوداً كبيراً دؤوباً، فإن العون الإلهي حاضر إن شاء الله. فقد قال ﷺ: «الْعِبَادَةُ فِي الْمَرْجِ كَهَجْرَةِ إِيَّايَ»^(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ

(١) صحيح البخاري: (٦٤٢٦).

(٢) صحيح مسلم: (٢٩٨٥)؛ سنن ابن ماجه: (٣٩٨٥).

هَلَكْ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا»^(١).

وقال ﷺ: «إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الْمُتَمَسِّكُ فِيهِنَّ يَوْمَيْنِ بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، لَهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ»، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْكُمْ» ثلاثُ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا^(٢).

وقال ﷺ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فِسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ»^(٣)، وكل ذلك يعني أنه إذا اجتهد المرء فيما أمر به فسوف يجد بالعمل القليل من التأييد والهداية والتوفيق الرباني مثل ما كان يجده الأولون بما عملوا من الأعمال الكبيرة العظيمة، وهذه سنة كونية أخرى، وهي أن الله ﷻ يعوّض المؤمن المحاط بالفتن والعراقيل، المتضرر من نزع البركة من الوقت، بأن يضاعف له العون والتوفيق بقدر ما يلاقيه من الصعاب، ويفتح له أبواب الهداية بقدر ما يتعرض له من الغواية، ويضاعف له الثواب في الآخرة حتى يلحقه بالأولين. وأكثر الناس تأييداً وتوفيقاً أولئك الذين سُمّاهم النبي ﷺ الأمة أو الطائفة المنصورة. قال ﷺ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ»^(٤).

مشكلة العلماء والفتوى:

فإذا كان لابد من العلم، وإذا كان العلماء منصورين مؤيدين حتى يوم القيامة، فمن هم هؤلاء العلماء الحكماء العقلاء الذين يمكننا أن نستمع إليهم ونستضيء بهديهم؟ إن العالم الإمام الذي يقتدى به في ظلمات بحر الفتن اللّجّي لابد وأن يكون ليس فقط متمكناً من العلوم الشرعية، عاملاً بها، ولكنه يجب كذلك أن يكون خبيراً

(١) سنن الترمذي: (٢٢٦٧).

(٢) الطبراني في الكبير: (٢٨٩)؛ والأوسط: (٣١٢١)؛ سنن الترمذي: (٣٠٥٨)؛ الحاكم في المستدرک:

(٧٩١٢)؛ صحيح ابن حبان: (٣٨٥)؛ مجمع الزوائد، (٧/٢٨١).

(٣) أبونعيم في حلية الأولياء: (٨/٢٠٠).

(٤) صحيح البخاري: (٣٦٤١)؛ سنن ابن ماجه: (٦، ٧، ٨، ٩).

بأحوال الدنيا التي نعيش بها، رآها بعينه، وسافر في أرجاء المعمورة، وشاهد أنماط الحضارات والثقافات المختلفة، وأطلع على التيارات الفكرية المعاصرة والمستحدثات العلمية، ودرس المشكلات التي تثيرها الأمور المستحدثة مثل الاستنساخ، وتأجير الأرحام، والخلايا الجذعية، وسائر ما ظهر في الآونة الأخيرة، كما يجب أن يكون له دراية بالتاريخ والعلوم الإنسانية.

ولا يجوز لكل من قرأ شيئاً من العلوم الشرعية أن يتصدّر للفتوى، فإن من يفعل ذلك لابد أن يكون عالماً بكتاب الله تعالى، وبناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، ولسان العرب، وأقوال السلف، وإجماع واختلاف العلماء، ويكون قادراً على أن يفرق بين المشابهات، وأن يستمع لمن خالفه، فلا ينقاد للعصبية، ولا يعتريه الكبر، ولا تميل به الأهواء، بل تكون نيته أبداً إظهار الحق.

هذه شروط المفتي الذي له أن يجتهد في قضايا الساعة، وإن لم تتوفر في شخص واحد فلا بأس أن يُجمَعَ لها مجموعة من العلماء، يشتركون في بحث كل قضية من القضايا المطلوب بحثها. وإذا عَلِمْنَا ذلك عَلِمْنَا أنه ليس لكل من يظن أنه صاحب عقل مفكر أن ينتقد العلماء كلما سمع منهم ما لا يوافق رأيه، ولا أن يجادلهم حتى يتمكن في العلم كما تمكنوا.

ويجب كذلك أن نعلم أنه ليس من الممكن أن يكون جميع علماء الأمة أئمة، ويكفي أن يكون عدد قليل منهم في كل عصر على درجة عالية من الاتساع والتمكن. أما سائر العلماء الذين لم تتوفر فيهم هذه الشروط وليسوا على اطلاع كامل بما يحدث في العالم المعاصر، فلا تزال منوطة بهم مهام كبيرة، ألا وهي بث العلوم الشرعية في الناس، وتعليمهم كل ما يحتاجونه في حياتهم اليومية لكي تصح عباداتهم ومعاملاتهم، ونصحهم وإرشادهم، ودعوتهم إلى الخير. وكما لا ينبغي إضاعة وقت الأئمة من العلماء بسؤالهم عن الأمور العادية، فيجب عدم تحميل سائر العلماء فوق ما يحتملوا بسؤالهم عن نوازل العصر التي لا يقرم لها إلا الفحول، ولكن

يجب علينا -نحن العوام- احترامهم وإجلالهم، والأخذ عنهم بلا تردد في جميع الأمور العادية التي هم فيها خبراء، والتي لا تحتاج إلى ما سبق ذكره، ومعرفة أن اختلافهم رحمة وتوسعة على الأمة وليس نقیصة.

هل هذا نوع من السلبية؟

قد يشعر البعض أن ترتيب الأولويات هكذا إنما هو دعوة إلى السلبية واعتزال المجتمع، والأمر ليس كذلك، فإن النبي ﷺ أمرنا ألا نقعد عن العمل أبداً، فقال ﷺ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيَّدَ أَحَدُكُمْ فَيْسِلَةً، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ»^(١). بل هي دعوة إلى الواقعية في التفكير والتنفيذ، والتزام الأمر والنهي كما جاء بهما الوحي، واستيضاح الحدود الشرعية لكل عمل حتى لا يخرج عنها فيصبح مردوداً عند الله ﷻ. والواقعية بمعنى أن يعلم كل منا ما في استطاعته وما ليس في استطاعته، وعدم الاستطاعة قد يكون لعدم القدرة العملية على عمل ما، أو لأن هذا العمل محظور شرعاً.

إن المسلم مطالب بأن يساهم في إصلاح الأمة في كل لحظة من حياته، ابتداء بنفسه، ثم الأقرب فالأقرب. فإذا أغراه الشيطان أن يخطط لإصلاح الدول والبلاد، بينما هو جاهل في عباداته، لا يعلم كيف يتقن وضوءه، غير مستقيم في أخلاقه، لا يعرف الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان، فوضوي في تصرفاته، غير عالم بالعلوم الضرورية، غير قادر على أن يعلم أهله ومن حوله ولا أن يكون قدوة لهم، فقد دخل به متاهة أحلام اليقظة، وسوف يظل يدور فيها حول نفسه، يكثر من الكلام بحجة أن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وأكثر كلامه في ما ينبغي للحكومات فعله، بينما هو قد أهمل فعل الشيء الذي يستطيعه. فإذا أغراه الشيطان مثلاً أن يمضي وقته في الحديث مع كل من يلاقيه عن قضية فلسطين، ولكنه يكسل عن أن يبدأ بنفسه وبما

(١) أحمد في مسنده. (الفيلة): هي النخلة الصغيرة.

يستطيع أن يساهم به على الفور دون أن يتمكن من إعاقة أحد، وهو أن يقوم ليدعو الله للفلسطينيين في الثلث الأخير من الليل الذي وعده مولاه باستجابة دعائه فيه، فهو بذلك يترك الشيء السهل المتاح على الفور لأنه صعب على النفس، وينشغل بالحديث عما هو بعيد المنال، ولكن لأن الحديث دون عمل سهل، فهل نصدق أن في كلامه أي جدية؟ وإذا أمضى الليالي يناقش مع أصحابه المتحمسين أحوال المسلمين المزرية، ثم قام كل منهم في الصباح إلى عمله فلم يُحسن فيه، وأهمل، وأساء إلى الناس، كأنهم ليسوا أنفسهم أولئك المسلمون الذين كان يناقش كفيات إصلاحهم بالليل، فهل لأي من كلامه قيمة عند الله؟

أما الذين في صدورهم دوافع قوية تدفعهم لخدمة أوطانهم من خلال العمل السياسي الحزبي، أو الصحفي، أو الإعلامي، أو خلافه، فهل فيما قلناه ما يمنعهم من ذلك؟ كلا، بشرط أن لا يهمل نفسه وأهله، ولا تكون نيته التنافس على السلطة والامتيازات الدنيوية، فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب فيفسد عليه عمله، فيصبح ضاراً بدلاً من أن يكون نافعاً، ولا ينجر إلى القذف والشهير ونشر الفضائح، فالعمل يجب أن يكون شريفاً، وإن كان ذلك صعباً، وكلما كان الإنسان عالماً بالعلوم الضرورية التي ذكرناها كان أدائه أقوى وتأثيره أبلغ.

واجب الحكومات:

أما الحكومات، فإن افترضنا جدلاً أنه سيكون يوماً في بلاد المسلمين حكومة همّها الأول خدمة شعبها بصدق، وليس همّها الأول الاستمرار في الحكم والاستفادة منه، فقد رأينا على ضوء ما مرّ أنه من البديهي أنها سوف يكون واجباً عليها إحياء النموذج الفكري الإسلامي في أطفال وشباب المسلمين عن طريق التعليم والإعلام، ذلك النموذج الذي تكون فيه الأولويات هي ذاتها أولويات الكتاب والسنة، ويكون الهدف منه إحياء القيم الإسلامية، قيم الفضيلة والعفة والإحسان، وصد هجمات الأعداء الفكرية، سواء كانت من الخارج أم من الداخل.

إن شباب الأمة إذا تعلموا منذ الصغر القيم والأخلاق السامية، وأخبروا فنظروا فشهدوا ما ينتظرهم من فتنة وتلبيس واختبار مع تدهور الزمان واقترب الساعة، وعلموا كيف يبين لهم العلم النبوي الحق من الباطل في كل موقف، وتدربوا على العمل الجماعي والفكر الجماعي وإنكار الذات، وتدربوا على عدم الرضا بأقل من الإتقان الكامل لكل عمل يقومون به، وتدربوا على استعمال عقولهم بطريقة سليمة تقوم على المنطق والمرونة واتساع الأفق والانتباه لتعمية الهوى وخداع الشيطان، كان النجاح حليفهم بإذن الله.

إن التركيز في تعليم الأولاد على العلوم المادية كالفيزياء والكيمياء والأحياء يؤدي إلى استخدامهم أسلوب التفكير العلمي المحدود، أي المبني على أن يكون الأمر إما أبيض أو أسود، سالب أو موجب، بغض النظر عن الدرجات اللامتناهية من الرمادي بينهما، هذا الأسلوب السطحي الذي إذا استخدم في الأمور الإنسانية عامة، النفسية منها، والتاريخية، والاجتماعية، فإنه يؤدي بصاحبه إلى آراء ومواقف متصلبة، متكلفة، وعدم قدرة على تفهم الرأي الآخر؛ كما أنه يقتل فيهم كل حاسة وذوق فني. ويا ليتهم بعد ذلك يكتسبون المنهج الفكري العلمي السليم، بما فيه من طرح النظريات، واستحداث التجارب لإثباتها أو نفيها، والدقة في استقراء نتائج هذه التجارب، بل نراهم لا يأخذون من المنهج العلمي إلا أسوأ ما فيه، ويتركون أحسن ما فيه؛ لأن الذين يعلمونهم هم أنفسهم واقعون في المأزق ذاته.

والدول التي تفوقت تكنولوجياً لم تهمل أبداً دراسة العلوم الإنسانية، وهي العلوم التي تكسب الإنسان - حتى العالم التجريبي - مرونة في التفكير، وقدرة على استيعاب المتناقضات، وعلى استنباط القوانين وتفهم السنن.

ونحن المسلمون لدينا من هذه العلوم ما هو أوسع وأكمل وأفيد، فعلومنا مبنية على أصول من الوحي الإلهي، وعندنا - إن فقهاً - الضوابط التي تمنع العلم التجريبي من الطغيان، فإن للمنهج العلمي جانب في غاية الضرر، فهو المنهج الذي أوصل

الإنسان إلى القمر، ولكنه أيضاً لوّث كوكب الأرض حتى أوشك أن يَخْتَنق، وهو الذي لما تفتحت أمامه بعض أسرار الله في خلقه ظن أنه سوف يصل إلى علم كل شيء، والسيطرة على كل شيء، فترك الدين رأساً، مستهزئاً بمن لا يزال يؤمن به، وألغى مفهوم الألوهية وأزاله من قاموسه. وهم يعلمون أن فوق العلم هناك الضوابط التي تقع تحت عنوان القيم والأخلاق، ولكن الكثير من علماء الغرب يتهربون من مواجهة المآزق الفكرية والأخلاقية التي يسببها العلم، مدّعين أنها ليست من تخصصهم، فيتركون التصرف في مخترعاتهم لأرباب السلطة من السياسيين، كأنهم لا يعلمون أن السياسي في بلادهم لا أخلاق له ولا قيم، ولا همّ له إلا الوصول إلى السلطة والاستمرار فيها، لا يرى ضيراً في البطش بالشعوب الضعيفة لخدمة مصالحه، ولا يرى بأساً في استخدام الأسلحة الفتّانة، في الوقت نفسه الذي يحرمها على غيره، كالقنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية، والنبالم في فيتنام.

وللأسف فإن الكثير من المسلمين اندفعوا بلا روية خلف بريق التقدم التكنولوجي الغربي، بالرغم من تمسكهم بدينهم، وعدم قبولهم للعلمانية والإباحية الغربية، ولكن غرر بهم المفهوم الغربي للتقدم المادي على أنه مطلق، ومستمر بلا نهاية، وغير مشروط ولا مقيد، ومفيد للإنسانية.

وإننا لندرك تماماً أننا لا نستطيع أن نقف بمعزل عن العلم الحديث ومنتجاته، ولا أن ندّعي أنه يمكننا في مثل هذا الزمان الاستغناء عن التكنولوجيا، والعودة بالزمان إلى الماضي، بل نحن مضطرون أن نخوض هذا البحر، ولذلك يجب أن نمكن شبابنا من استيعاب العلم الحديث ومنتجاته استيعاباً متقناً، وأن يتفوقوا في ذلك، ويكونوا متمكنين فيه، ولكن مع كونهم مدرّكين تماماً لما للشيطان فيه من نصيب، ولما فيه من أضرار مادية بيئية، واجتماعية، وأخلاقية، فيكون استعمالهم له بالطريقة التي تحمّلهم من الأضرار، وتنتفع بالحاسن، مع الاستفادة من خبرات من سبق، وهو عكس ما يحدث الآن.

أما الإعلام فيجب أن يث القيم السامية ولا ينحرف إلى التقليد الأعمى. إن التركيز على نبش وتقليب الفتن في الفضائيات أصبح تجارة كبرى، فكلما امتلأت الفضائية بالفتن كلما ازدادت نجاحًا، وذلك لا يمكن إلا وأن يكون له آثار سلبية. إن حرية الرأي يجب أن يكون لها ضوابط، وهذه الضوابط يجب أن تنبع من ضمائر المفكرين والمتقنين، لا أن تفرض عليهم قهراً، وأن يتفقا على منهج يرجون بالالتزام به حدوث الفائدة من الحوار وتجنب الفتن. ونشر القيم السامية يكون عن طريق تبصير الناس بما يراد بالأفلام والبرامج الأمريكية من تطبيع للرديلة، والتركيز على القيم في المسلسلات وسائر البرامج الأخرى، وعن طريق التراجع عن الفجور المكشوف في الأغاني وغيرها. ويجب ترشيد الإعلانات بحيث يمنع خلق الاحتياجات الوهمية عند الناس، وإشغال شيق الدنيا، كما يجب الإصرار على الفضيلة ومنع استخدام الجنس في تسويق المنتجات.

وعلى كل مسئول، سواء كان في قطاع حكومي أو غيره، أن يعلم أن تقوى الله والإحسان في العمل هما أسس النجاح، والإحسان في العمل إنما هو من التقوى، فإن الخطأ الخمسية والسبعية لا يمكن لها أن تؤتي ثمارها في ظل التسبب الأخلاقي.

عود إلى السنن الكونية والحرب الفكرية:

وفي كل ما سبق يجب تذكّر السنن الكونية، وهي أن نجاح المسلمين منوط بتمسكهم بدينهم، بينما الكفار كلما ازدادوا كفرًا ازدادوا تمكينًا في الدنيا إلى حين، وأن كل ما يرضي الله من الأعمال يستنزل البركات ويدفع البلاء، بينما المعاصي تجلب اللعنات وتؤدي إلى الفشل، ولا بد أن يدخل ذلك في أي تخطيط مستقبلي للمسلمين، وإلا لن تنجح أعمالهم ومشاريعهم، فإن الخطط التي تحالف السنن الكونية التي نبّهنا إليها الله ورسوله لا يمكن أن يكتب لها النجاح.

إن مما يميز الحرب الفكرية أنه بمجرد أن ينكشف للإنسان وجه الضلالة في الفكرة التي تواجهه يختفي خطرهما، ويكون قد انتصر في هذه المعركة ونجا من مخاطرها، وعليه

بعد ذلك بدراسة الفكرة التي بعدها والخروج من خطرهما عليه بنفس الطريقة. وينطبق هذا على كل من المسلم والمسيحي في بلادنا على حد سواء، فالكل مستهدف، والمسيحيون أيضاً متمسكون بدينهم، يرفضون الإلحاد، ويتمسكون بالفضيلة، ويرفضون الرذيلة، ويريدون العفة وحسن الخلق لأبنائهم وبناتهم، فالمصلحة واحدة، والمجهود ينبغي أن يكون موحدًا.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم رُدْ هذه الأمة إلى دينها رداً جميلاً، واكفهم شر الفرقة والاختلاف، واكفهم شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واكفهم شر الدجاجة، والرؤيضة، وكل ضال مضل، واكفهم شر وسوسة الشياطين، وشر الهوى والنفس الأمارة بالسوء، يا قوي يا قدير، يا قريب يا مجيب.

والحمد لله أولاً وأخيراً، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.

بِسْمِ اللَّهِ

المحتويات

رقم
الصفحة

الموضوع

٧	أولاً: المدخل.....
٧	علم أشرار الساعة وعلامات آخر الزمان:
١٩	الغرض من تأليف الكتاب:
٢١	ثانياً: إخبار النبي ﷺ بما تمر به الأمة إلى يوم القيامة
٢٥	ثالثاً: حتمية تدهور الزمان
٣٣	رابعاً: الدين يضعف شيئاً فشيئاً بذهاب أهله
٣٧	خامساً: أسباب التدهور
٣٨	١ - فساد الأمراء ومن حولهم:
٣٨	مهلة الأظراء:
٤٠	فضل الأمير أو الإمام العادل:
٤١	كيف يفسد الأمراء؟
٤٤	فما موقف المسلم من هؤلاء الحكام؟
٥١	٢ - تناقص عدد العلماء العاملين وظهور الجهال والدجالين:
٥٦	٣ - فساد العامة:
٦١	٤ - تقليد الأمم الكافرة تقليداً أعمى يذهب بالبركات ويجلب اللعنات:
٦٤	٥ - اندراس مفهوم الإحسان:
٦٩	سادساً: اختلال ميزان البركات واللعنات

الموضوع	رقم الصفحة
سابعاً: العلم الفرقاني أو ترتيب الأولويات.....	٧٧
تعريف الصلاح والفساد:.....	٧٧
مصادر العلم:.....	٧٨
التحذير من ترك السنة:.....	٧٨
قوانين الطبيعة:.....	٨٠
الصلاح وفقه الأولويات:.....	٨٠
تقديم الباطن على الظاهر:.....	٨١
أولوية الروح على النفس، والنفس على الجسم:.....	٨٣
أفضلية الآخرة على الدنيا:.....	٨٥
الجمال والقيح:.....	٨٨
ثامناً: مظاهرونتائج الفساد.....	٩١
تاسعاً: التدهور من النظام إلى الفوضى.....	١١١
عاشراً: مظاهر آخر الزمان.....	١٢١
١- الحضارة المتكوسة:.....	١٢١
إطلاعة تاريخية:.....	١٢١
٢- الأفكار الشيطانية:.....	١٢٦
نظرية التطور:.....	١٢٩
نظرية العقل الباطن:.....	١٣٠
نظرية التقدم:.....	١٣٢
حقوق الإنسان:.....	١٣٤
بعض الجوانب الإيجابية:.....	١٣٦
بعض الجوانب السلبية:.....	١٣٧
المجتمع الاستهلاكي:.....	١٣٧
الإعلام وتطبيع الرذيلة:.....	١٣٨
ابتذال المرأة بدعوى تحررها:.....	١٣٩
الدعاية واستخدام الجنس:.....	١٤٠

الموضوع	رقم الصفحة
المؤسة:	١٤٠
تلوث البيئة:	١٤١
ما خطر كل ذلك علينا؟	١٤٤
٣- الخوارج أو سرطان الدين:	١٤٥
النماذج التوضيحية:	١٤٧
النموذج الأول: «ذو الخويرة»:	١٤٧
النموذج الثاني: (ذو السفعة):	١٤٩
النموذج الثالث: عامة الخوارج:	١٥٣
القرن الأول من الخوارج:	١٥٧
قرون الشيطان الممتدة عبر الزمن:	١٦٦
حادي عشر: علامات يتميز بها زماننا هذا	١٦٩
ثاني عشر: النجاة من الفتن	١٧٩
الأولوية الأولى:	١٨١
الأولوية الثانية:	١٨٣
العون والتأييد الإلهي:	١٨٨
مشكلة العلماء والفتوى:	١٨٩
هل هذا نوع من السلبية؟	١٩١
واجب الحكومات:	١٩٢
عود إلى السنن الكونية والحرب الفكرية:	١٩٥
المحتويات	١٩٧

